БОРИС АРОВ, Dr MED. АЛЕКСАНДР АСЪЕВ,
ГРИГОРІЙ БОСТУНИЧ, ВЛАДИМИР ЛОТИН,
СУОМИ НИТЬЯСВАРУПАНАНДИ, ПРОФЕССОР
НИКОЛАЙ РЁРИХ.

ОККУЛЬТИЗМ И ІОГА

I

БЪЛГРАД
1933

БОРИС АРОВ, Dr MED. АЛЕКСАНДР АСЪЕВ, ГРИГОРІЙ БОСТУНИЧ, ВЛАДИМИР ЛОТИН, СУОМИ НИТЬЯСВАРУПАНАНДИ, ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ РЁРИХ.

ОККУЛЬТИЗМ И ЮГА

I

БЪЛГРАД
1933

Посмертныя произведенія Владиміра Николаевича Лотина.

Пути к высшему знанію.

Истинное знаніе получается лишь путем личнаго опыта и собственных изживаній того, что познается. Оно является продуктом внутренняго озаренія, наступающаго лишь при наличности вполнѣ опредѣленных условій.

Представим себѣ дом в 9 этажей. Пусть в каждом из них живут люди, совершенно различные по культурѣ и степени сознанія, причем каждый высшій этаж вмѣщает в себѣ культуру высшую по сравненіи с этажами низшими. В каждом этажѣ дѣйствуют свои законы и жители его говорят на языкѣ, им одним свойственном.

Чтобы понять культуру, законы и весь уклад жизни обитателей какого либо из этажей этого дома, необходимо подняться в этот этаж и войти в личное общеніе с его населеніем, научиться понимать их язык и освоиться с их міровоззрѣніями.

Настоящій примѣр облегчит пониманіе вопроса здѣсь затронутаго.

Лишь путем постепеннаго духовнаго роста и поднятія из одной сферы сознанія в другую, высшую, можно вступать в общеніе с существами этих сфер. Ничто, кромѣ личнаго опыта, не может дать понятія о законах,

чувств и от привычки все расцѣнивать мѣркой и законами земной логики.

Дух не вѣдает логики. Он ни до чего не доходит. Он знает или не знает и всякое знаніе он получает в готовом видѣ. Надо научиться правильно и ясно воспринимать духом из Единаго Духовнаго Источника и вмѣщать в своем человѣческом сознаніи все, таким путем воспринятое, как Святой Дар свыше.

Всякое истинное свѣтлое знаніе есть Дар Духа Святаго и прежде всего необходимо стать достойным к воспріятію этого Дара, а для этого необходимо очистить себя и пребывать в благоговѣйном состояніи духа и души.

Вообще чувство благоговѣнія и созерцательное настроеніе, связанное с глубокой вѣрой и с любовью к мірозданію, в котором повсюду проявляется Божественная Премудрость, являются необходимѣйшими качествами для того, кто хочет проникнуть сознаніем в высшіе міры.

Засим, необходимо помнить, что духовный смысл всего окружающаго нас открывается не сразу. В каждый данный момент ищущему открывается только то, что точно соотвѣтствует его духовному росту и состоянію его духа и души. Но всякій, кому это дается, должен чутко прислушиваться ко всему, памятуя, что истинному ученику говорит все. Со всѣх сторон несутся к нему отвѣты на вопросы его духа и часто в ничтожнѣйшем по-виду явленіи или в случайном словѣ таится для него глубокій и мудрый отвѣт.

Про Гете было сказано:

„Была ему звѣздная книга ясна
„И с ним говорила морская волна".

Для наблюдательнаго, чуткаго и благоговѣйнаго искателя Истины — всюду и во всем готовая школа. Все кругом и шепчет, и кричит ему о Великой Истинѣ, и нужно только научиться слушать и не дать шуму страстей міра сего заглушать „голоса безмолвія".

Независимо от этого, на пути духовнаго развитія нужно запастись безграничным терпѣніем и помнить, что духовное озареніе, раскрывающее новые высшіе горизонты, приходит в час, намѣченный Богом, и ни минутой раньше, и, вступая на путь духовных исканій, нужно рѣшиться, быть может, на работу цѣлой жизни, чтобы озареніе наступило, быть может, за мгновеніе до смерти. Тот, кто на это не рѣшается и думает, что Истина раскроется ему на первых же шагах, тот пусть лучше не приступает к работѣ, ибо он не достаточно возлюбил Истину.

Наконец, вступившій на путь духовных исканій должен оставить позади все, что было раньше, и не оглядываться назад, не жалѣть об оставленном и даже не вспоминать былого, памятуя слова Христа: „положившій руку на плуг и озирающійся назад — не благонадежен для Царствія Божія". Вмѣстѣ с тѣм, в нем должен заглохнуть всякій интерес матеріальнаго и даже нравственнаго характера, который он мог-бы извлечь из знаній, которых он ищет. „Ничего себѣ и для себя" — вот девиз истиннаго ученика. „Истина для Истины, знаніе для знанія" — вот единая цѣль, которую он может преслѣдовать.

Вот главныя основанія для всякаго хотящаго идти по пути к свѣтлому высшему знанію.

Эволюція, Спасеніе и Гибель.

Как совмѣстить ученіе об Эволюціи с христіанской идеей Спасенія... Противорѣчат-ли онѣ друг другу?

Поясним примѣром.

Пароход идет из Европы в Америку. Никто из плывущих на кораблѣ не может измѣнить ни курса, ни цѣли плаванія, ни момента прибытія. Каждый из пассажиров переносится кораблем из одной страны в другую, но время проведенное им на кораблѣ, принадле-

и та же участь. Одни, работавшіе на благо, будут вознаграждены и в сознаніи своем, и от будущих властей, другіе будут поруганы и выброшены вон, если они работали на разрушеніе созидавшейся по Промыслу Божіему власти.

Ход исторических событій, в которых всѣ принимают участіе, вольное или невольное, активное или пассивное, — это работа Эволюціи. Никто уйти от нея не может. То же, как участвуют в ходѣ событій отдѣльные люди, и то, к чему лично для них приводит их поведеніе, — это работа на Спасеніе или на Гибель.

Мір неуклонно идет к цѣли, поставленной ему Богом, и всѣ творенія неизбѣжно участвуют в его Эволюціи. Никто не может ни измѣнить цѣлей Творца, ни направить мір по иному пути, чѣм тот, который ему назначен. Но можно работать на Эволюцію с пользой для себя или к собственному вреду. Можно подниматься или отставать, совершенствоваться или падать. Каждый как бы он ни шел, что бы он ни дѣлал, только послужит дѣлу Міровой Эволюціи, но у одних будет роль благодарная, созидательная, и они лично получат награду — это Спасеніе, другіе же будут исполнять также необходимую в дѣлѣ Эволюціи роль разрушительную и они получат должную кару — это Гибель.

Теперь другое.

Есть разныя ступени сознанія и духовнаго развитія, но на каждой из них могут быть достойныя и недостойныя дѣти Божіи. На каждой из этих ступеней могут быть святые и грѣшники.

Эволюція — это рост сознанія, поднятіе со ступени на ступень. Но в одном этом ростѣ не заключаетя ни Спасенія, ни Гибели. Спасеніе заключается лишь в степени нравственно благих качеств, а Гибель — в степени нравственных качеств отрицательных. Можно подниматься и погибать, можно не подниматься и спастись. Но поднимающійся и одновременно с тѣм нравственно

Если-бы всѣ произведенія письма и печати исходили от дѣйствительно духовно-посвященных личностей, если-бы все написанное было-бы правильно, то вопрос этот отпал-бы. Но в том то и дѣло, что огромное количество письменнаго и печатнаго матеріала вышло из рук лиц, или малознающих, или знающих ложно, наконец, в массѣ письменных источников правильно уловленному дано ложное освѣщеніе и на вѣрных основаніях построены невѣрные выводы.

Все это наполнило духовную и мистическую литературу весьма опасным для искателя матеріалом, который вмѣсто помощи может стать тормазом его правильнаго развитія, направляя его мысли не на то, что надо, и не так, как надо.

Чтобы парализовать эту опасность, необходимо, чтобы болѣе опытный в духовном мірѣ руководитель слѣдил за выбором матеріала для чтенія и за правильным усвоеніем прочитаннаго

Вмѣстѣ с тѣм необходимо, чтобы сам читающій носил в себѣ прочно заложенныя основы истины, развил в себѣ чуткость к правдѣ и чтобы он научился правильно оперировать над матеріалом, добываемым им из прочитаннаго.

Послѣдним условіем обладают далеко не всѣ, принимающіеся за чтеніе, а потому многіе из читателей, особенно, если они самонадѣянны и не ищут себѣ опытнаго руководителя, попадают на ложный путь в своих исканіях и часто безнадежно запутываются между ложью и истиной.

Необходимо помнить, что „сокровенная" литература вносится в мір с двух различных духовных полюсов и сколько через один вливается в мір свѣта, столько же через другой льется в мір потоков тьмы.

Діавол и его слуги не дремлют и в то время, когда сыны свѣта несут на помощь людям плоды своих свѣтлых знаній, они вливают в сознаніе духовных иска-

ми в область всякаго рода предразсудков, не имѣющих под собой никакой серьезной почвы.

При этих условіях правильный выбор матеріала для чтенія в областях „сокровеннаго“ знанія дѣлается весьма затруднительным и я сказал-бы, что чтеніе произведеній литературы „сокровенных“ знаній может быть безопасным занятіем лишь для тѣх, кто серьезно и с благоговѣніем встал на путь безкорыстных и свѣтлых духовных исканій.

Такой читатель всегда будет в своих поисках имѣть духовнаго руководителя и под его благотворным вліяніем разовьет в себѣ духовное и умственное чутье и в результатѣ всегда пойдет вѣрным путем, не взирая на всѣ окружающія его опасности.

Во всѣх остальных случаях чтеніе мистической литературы является занятіем весьма опасным и я рекомендовал-бы не касаться этого рода литературы тѣм, кто чужд глубокаго отношенія к священным областям „сокровеннаго“ знанія, кто не ставит воспріятія его главнѣйшей цѣлью своей жизни.

Знаніе и вѣра.

Из посланія Апостола Павла к Коринфянам (I. Кор. 12), посвященнаго в главѣ 12-й вопросу о дарах Духа Святаго, мы знаем, что на ряду с „даром вѣры“ поставлены дары: „слова мудрости“ и „слова знанія“.

Отсюда ясно, что отрицать мудрость и знаніе, противопоставляя им вѣру, значит возставать на Духа Святаго, подающаго на пользу людям — одним вѣру, а другим премудрость или знаніе.

Мір сотворен и ведется Премудростью Божіей, и дар мудрости заключается в пріобщеніи человѣка к тайнѣ творенія и бытія міра, хранящагося в тайниках Божественнаго сознанія.

Мір живет и развивается по извѣстным законам;

служивают глубокаго уваженія, как люди, творящіе великое дѣло Божіе.

Было время, когда величайшіе люди науки преслѣдовались, как враги Церкви, но время это прошло. Теперь, к сожалѣнію, та-же участь „мучеников науки" выпадает на долю людей, посвятивших себя „сокровенному" знанію, и, хотя теперь не пылают костры инквизиціи и отошли в область преданія мрачные „процессы вѣдьм", в которых слѣпое невѣжество фанатиков монахов предавало пыткам ни в чем неповинных, больных подчас, людей, во всем видя лишь ухищренія діавола, тѣм не менѣе и теперь существуют пытки, но пытки моральныя, на которыя такіе же невѣжественные фанатики, забывая апостольское преданіе, осуждают смѣлых новаторов в областях сокровеннаго знанія.

Правда, и теперь существуют, как существовали и в средніе вѣка, люди, посвящающіе себя „черному", т. е. діавольскому знанію, но из этого не слѣдует еще, что всякій, идущій по пути знанія, заслуживает наименованія „чернокнижника", и дѣлать это, значит продолжать преступленія средне-вѣковой инквизиціи.

Прежде, чѣм изрекать свой суд, надо умѣть отличать тьму от свѣта, и тѣ, кто в этом недостаточно освѣдомлены, пусть лучше воздерживаются от какого-либо приговора, памятуя слова Христа: „не судите, да не судимы будете". А что, если знанія, о которых я повѣдываю міру, открыты мнѣ Духом Святым... А вы назовете его ученіем от лукаваго. Не сотворите ли вы хулы на Д·ха, которая, по словам Христа, не прощается ни в сем вѣкѣ, ни в будущем. Будьте осторожны, грозные и легкомысленные судьи.

Пытливый в своих изысканіях дух человѣческій никогда не остановится перед попытками разрѣшить томящіе его вопросы, и Господь, подающій дар „слова мудрости" и „слова знанія", никогда не перестанет озарять ищущих истины даром знанія и сколько-бы ни воз-

лежит право даритъ людям перлы высшаго знанія?.. Куда-же дѣвались дары „слова мудрости“ и „слова знанія“, подаваемыя Духом Святым? Неужели-же Бог не может давать дѣтям своим знанія?.. Неужели же оно должно подвергаться хулѣ потому, что и діавол может давать его, так же, как и Бог?..

Но вот, что важно и абсолютно необходимо. Нужно, чтобы всякое знаніе служило возвеличенію Бога, и чтобы каждое новое слово знанія, как в области оффиціальных наук, так и в области наук сокровенных, вело к познанію Бога и служило-бы новым доказательством Божественной премудрости. Необходимо, чтобы всякое знаніе служило обоснованіем для вѣры и находилось-бы в связи со словами Единаго Учителя нашего Іисуса Христа. Послѣднее особенно важно для знанія философскаго.

Далѣе необходимо, чтобы знаніе, особенно сокровенное, порождало в отдавшихся ему все болѣе и болѣе сознательную вѣру и связанное с нею сознательное Богопоклоненіе и Богопочитаніе; необходимо, чтобы оно приводило к Церкви, а не отводило от нея. Вѣдь Тот-же. Кто подает вѣру, Кто Собою положил краеугольный камень Церкви, Тот-же в дарах „слова мудрости“ и „слова знанія“ подаст и вѣдѣніе сокровенных тайн міроздания.

Пора, давно пора, чтобы великія сокровенныя знанія вновь влились в Церковь, как единую хранительницу истины, и чтобы они развивались не как пасынки ея, а любимыя дѣти, ибо и „дар слова мудрости“ и „дар слова знанія“, как дары Духа Святаго, составляют ея неотъемлемыя сокровища.

Если не всѣм даются одни и тѣ-же дары, то по смыслу того-же посланія обладающіе даром вѣры не должны отталкивать от себя тѣх, кому даются дары мудрости и знанія, и только тогда, когда всякій принесет в Церков плоды даров своих, будет достигнуто ве-

Душа народов.

В пѣнѣ океанских волн каждый неопытный мореход находит хаос и безформенное нагроможденіе, но умудренный опытом ясно различает и законный ритм и твердый рисунок наростанія волны. Не тоже-ли самое и в пѣнѣ смятенія народов? Так же было бы недальновидно не различать гигантских волн эволюціи. Было-бы несправедливо не замѣтить внутренней законности и трогательных проявленій души народной. В этих проявленіях отражается высшая непреложная справедливость. Поучительно замѣчать, как народный глаз и народный ум возвращаются к своим героям, в многообразном подвигѣ которых выражена душа народная.

Герои во время их строительнаго подвига и не подозрѣвали, что они являются выразителями стран, выразителями самой цѣнной конденсированной психологіи. Они творили Благо. Они слѣдовали своему непосредственному зову сердца. Иначе они и не могли-бы дѣйствовать, ибо иначе они и не были-бы тѣми самыми героями, память о которых не только живет, но и возносится и углубляется в проницательности народной. Иногда может казаться, что имя героя выразителя народной души затемнѣно и точно отложено в какія то дальнія хранилища, но не от беззаботности это. Океанская волна тоже имѣет свой ритм и разсыпавшись великолѣпным гребнем она как-бы исчезает, только для того, чтобы опять набухнуть и кристаллизоваться в новом великолѣпіи.

подсказав ей о пастырствѣ над народом цѣлой прекрасной страны:

Пройдем-ли мы Италію, из-за высот и твердынь духовных и гражданских властителей Міра,. из-за всѣх великолѣпных Медичисов подымается все тот же несмываемый вѣчно-живой и растущій Облик Святого Франциска Ассизкаго. И никакой народ, никакая толпа не будет разрушать память его, ибо он был выразителем сущности и страны. Мятущійся, ищущій дух Италіи претворился в Святом Францискѣ в прекрасном Апофеозѣ. Что-бы не случилось, куда-бы не повернула народная тропа, дух Святого Франциска останется живым. Сердце народное в самой удаленной хижинѣ, в самых трудах, улыбнется, сознавая, что сам Святой Франциск предстательствует о нем на судбищѣ всеміpном.

Как-бы не болѣло сердце русское, гдѣ-бы не искало оно рѣшеніе правды, но имя Святого Сергія Радонежскаго всегда останется тѣм прибѣжищем, на которое опирается душа народа. Будет ли это великое Имя в Соборѣ, будет-ли оно в Музеѣ, будет ли оно в книгохранилищѣ, оно неизмѣнно пребудет в глубинах души народной. Опять далеко за предѣлами церковнаго подвига строительное и просвѣтительное имя Святого Сергія хранится в сердцах, как драгоценнѣйшій Ковчег духа. Хранится оно как прибѣжище народнаго сознанія в трудныя минуты міровых перепутій. Не затемнится в существѣ своем Имя Святого Сергія, не затемнится во множествѣ других имен — сокровищах души народной, от древних и до многих современных. Тогда, когда нужно, народ опять обращается к выразителю своей сущности.

Среди множества славных имен Египта народ не забывает памяти славной Хаш-Тепсут, обновительницы традицій, насадительницы просвѣщенія и созидательницы. Среди тысячелѣтних смѣнявшихся династій народ умѣет взять неоспоримое по достоинству имя и, когда

созидателей не забудем, что душа монгольская всегда бережет у сердца образ Чингиза. Не говорит-ли этим Монголія, так хранящая облик героя, о своем потенціалѣ к восхожденію?

И развѣ великое имя Царя Соломона не является символом цѣлой огромнѣйшей психологіи? И развѣ сердце каждаго еврея не бережет в лучшем тайникѣ своем это несокрушимое, созидательное, громоносное имя? Уже не говоря о тѣх великих именах высших носителей Свѣта, вышедших из сокровенной, священной колыбели Азіи.

Ясно, что можно нескончаемо приводить неоспоримые примѣры из стран и великих и малых о безошибочном судѣ души народной. В этих воспоминаніях составится блестящій ряд выразителей стран, выразителей эпох и духа человѣческаго. Разнообразны будут эти выразители и по времени и по положенію своему, по окружавшим их обстоятельствам, но какая-то неоспоримая планетарная цѣнность выявляется при отборѣ этих строительных прекрасных имен — понятій. Эти имена, они уже вышли за предѣлы личности, они уже стали синтетическими міровыми понятіями. Их вовсе не мало и это хранилище планеты, сокровищница творящаго подвига поистинѣ прекрасна. Всеобъемлемостью своею, широтою своею, выразители стран, народов, как бѣлоснѣжныя вершины Гималайскія, в лучах свѣта посылают друг другу привѣт ничѣм не заслоненный. В дни празднеств Культуры всѣ эти выразители лучших народных стремленій, запечатлѣвшіе их трудом и подвигом, претерпѣвшіе и не уклонившіеся будут тѣм истинным украшеніем планеты и прибѣжищем сердца народнаго, когда оно и болит и тоскует по правдѣ. Не они-ли эти выразители народов помогут претворить тоску и боль поисков, в праздник подвига?

На праздникѣ культуры, среди чертога Знанія и Красоты, среди длинных столов трапезы духовной, уви-

Познаваніе Прекраснаго.

(*Из книги „Агни“* *).

Платон заповѣдал в трактатах о государственности: „Трудно представить себѣ лучшій метод воспитанія, чѣм тот, который открыт и провѣрен опытом вѣков; он может быть выражен в двух положеніях: гимнастика для тѣла и музыка для души“. „В виду этого воспитаніе в музыкѣ надо считать самым главным: благодаря ему Ритм и Гармонія глубоко внѣдряются в душу, овладѣвают ею, наполняют ее красотой и дѣлают человѣка прекрасно-мыслящим... Он будет упиваться и восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться им и согласовать с ним свой быт“.

Конечно, слово музыка, в данном случаѣ, мы не должны понимать в качествѣ общепринятаго теперь музыкальнаго образованія в тѣсном значеніи. У Афинян музыка, как служеніе всѣм музам, имѣла гораздо болѣе глубокое и обширное значеніе, нежели у нас. Это понятіе обнимало не только гармонію тонов, но и всю поэзію, всю область высокаго чувства, высокой формы и творчества вообще в лучшем смыслѣ. Служеніе Музам было настоящим воспитаніем вкуса, который во всем познает прекрасное. Вот к этому дѣйственно прекрасному нам и придется опять вернуться, если только идеи высокаго строительства неотринуты человѣчеством.

---

*) Книга „Агни“ готовится къ печати на русском и англійском языкѣ.

вы произносите понятіе в первоначальном его значеніи, а именно Музеон, то никто уже не понимает, что вы хотите этим сказать. Между тѣм каждый эллин вовсе даже не самаго высокаго образованія понял бы, что Музеон есть прежде всего Дом Муз.

Прежде всего Музеон есть Обитель всѣх родов Прекраснаго и вовсе не в смыслѣ лишь сохраненія тѣх или иных образцов, но в смыслѣ жизненнаго и творящаго примѣненія их. Потому часто вы можете слышать, что люди не могут понят каким образом Музей, как таковой, может заниматься всѣми родами Искусства, может заниматься воспитаніем вкуса и распространеніем чувства Прекраснаго, в существѣ.

В данном случаѣ мы вспомнили завѣты Платона. Так же точно мы могли бы вспомнить и Пифагора с его Законами о Прекрасном, с его незыблемыми основами свѣтлых міровых утвержденій. Древніе Эллины дошли до того утонченія, что возглавили свой Пантеон Алтарем Невѣдомому Богу. В этом возвышеніи Духа они приблизились к утонченно несказуемому понятію древних Индусов, которые произнося „Нети, Нети“ вовсе не хотѣли этим сказать какое-либо отрицаніе, наоборот, говоря „Не То, не То“ они лишь указывали несказуемое величіе непроизносимаго Понятія.

При этом эти великія понятія не были чѣм то отвлеченным, чем то живущим лишь в разумѣ и разсудкѣ, нѣт онѣ жили в самом сердцѣ, как нѣчто живое, живоносное, неотъемлемое и неистребимое. В сердцѣ пылал тот же огонь священный, который слагал огненные Завѣты и Синаитских отшельников. Тот же огонь сложил драгоцѣнные облики Св. Терезы, св. Франциска, св. Сергія и отцов Добротолюбія много знавших и в концѣ концов мало понятых.

Мы говорим о воспитаніи вкуса, как об актѣ дѣйствительно государственнаго значенія. Когда мы говорим о живой Этикѣ, которая должна стать любимым

В письмѣ о „синтезѣ“ вспоминались различія понятій Культуры и Цивилизаціи. Оба эти понятія достаточно обособлены даже в обычных словарях. Потому не будем возвращаться к этим двум послѣдовательным понятіям, даже если бы кто-то и удовлетворялся одним низшим понятіем Цивилизаціи, не мечтая о Культурѣ.

Но вспомнив про интеллигенцію позволительно будет спросить, принадлежит ли это понятіе к Цивилизаціи, как к выраженію интеллекта или же оно захватывает и высшую ступень, а именно входит уже в состояніе Культуры, в которой дѣйствуют уже сердце, дух. Конечно, если бы мы предположили, что слово Интеллигенція должно относиться лишь к стадіи разсудка, то его не стоило бы вводить в новый обиход. Можно допустить нововведеніе там, гдѣ оно дѣйствительно вносит что то новое или, по крайней мѣрѣ, достаточно обновляет древніе Завѣты в рамках современности.

Конечно, всякій согласится с тѣм, что интеллигенція, эта аристократія Духа, принадлежит к Культурѣ и только в случаѣ такого объединенія можно привѣтствовать это новое литературное понятіе.

В таком случаѣ воспитаніе вкуса, конечно, принадлежит прежде всего интеллигенціи и не только принадлежит, но является ея обязанностью, не выполняя которую интеллигенція не имѣет права на существованіе, и сама себя осуждает на одичаніе.

Воспитаніе же вкуса не может быть чѣм то отвлеченным. Прежде всего это есть дѣйственный подвиг во всѣх областях жизни, ибо гдѣ же может быть граница служенію Музам древних Эллинов. Если древніе понимали во всем дѣйственном объемѣ это служеніе и приложенія в жизнь этих прекрасных начал, то нам то развѣ не будет стыдно, если мы в предразсудках и ханжествѣ обрѣжем всѣ лучезарные крылья огненно сверкающих ангелов.

Когда мы предлагаем этику как школьный пред-

бывать? Или гдѣ помѣстится терпѣніе, если обитель его закрыта? Так, чтобы не терзаться неприложными благами, нужно создать для них сад, который откроется среди осознанія сердца. Станем же твердо на основѣ сердца и поймем, что без сердца мы шелуха погибшая. Так заповѣдуют мудрые. Так и примем, и приложим.

Без неустаннаго познаванія прекраснаго, без неутомимаго утонченія сердца и сознанія мы сдѣлаем и законы земного существованія и жестокими и омертвѣлыми в человѣконенавистничествѣ. Иначе говоря, будем способствовать самой низменной гибели.

Сказано: „Sub pretextu juris summum jus saepe summa injuria. Suaviter in modo fortifer in re".

Николай Рерих.

Himalayas
May 24, 1932.

О красотѣ Бога.

Безконечна, прекрасна Вселенная,
Сотворенная, Боже, Тобой...
Ожерелья висят драгоцѣнныя
И сіяют своей красотой...

Ожерелья созвѣздій качаются —
Солнц алмазных, опаловых лун...
Свѣт в пространство из них излучается,
Как сверканье натянутых струн.

Твои звѣзды безсчетны, безчисленны, —
Свѣт струят у цвѣтка Твоих ног
И поют: „Ты, чья Сущность сверхмысленна,
Ты прекрасен, прекрасен, о Бог!.."

Суоми Вивекананда.
(Перевод Нины Рудниковой).

люціи. Революція снова приводит к матеріальному, цикл начинается снова.

* * *

То, что мы называем злом, есть природный инстинкт и рождающійся от него импульс к дѣйствію.

В природѣ интеллект и интуиція проявляются как хитрость и приспособляемость. В человѣкѣ инстинкт и импульс проявляются как влеченіе и стремленіе, умѣряемые разсудком (интеллект) и разумом (интиція). Отсюда происходит борьба человѣка с природой — со „злом“, по понятіям древних. Это то, чему учили мудрецы, говоря: „желаніе есть зло“.

* * *

Желаніе есть основное побужденіе жизни. Если желаніе есть зло, то и самая жизнь есть зло.

Чтобы бороться со злом, нужно бороться с желаніем, т. е. „жаждой жизни“, как учат буддисты. Жажда жизни однако, неустранима, но лишь контролируема. Поэтому жажда жизни, а є нею и зло уничтожается не отреченіем от жизни, не духовным самоубійством, а вступленіем на путь *праведности*.

* * *

В природѣ есть единственный закон жизни — право сильнаго. Природа подчиняет право силѣ; соціальная жизнь требует подчиненія силы праву. Но само право вытекает из нѣкоей предшествовавшей силы. И так — сначала сила, потом, на основаніи ея — право, затѣм, на основаніи права — опять сила.

* * *

Законы жизни не имѣют ничего общаго с измышленіями человѣческой морали. Жизнь наказывает за причиненіе ей ущерба в какой бы то ни было малой формѣ. Это и есть зло, влекущее отмщеніе от жизни (Карма).

(т. е. жертвоприношеніе ранѣе сотворенному идолу). И то и другое — скованность.

Интуиція есть Огонь с небес, уничтожающій идола. Интуиція рождается через Самадхи — концентрацію.

* * *

Искупленіе міра Спасителем заключается в том, что Он разбивает всѣх идолов и таким образом освобождает человѣчество от грѣхов. Это грѣх первой Моисеевой заповѣди, порождающій всѣ остальные грѣхи. Так Будда освободил от закоснѣнія браманизма, Санкарачарія — от закоснѣнія буддизма, Христос — от закоснѣнія іудейства, грядущій Христос — от закоснѣнія христіанства. Так каждый Мессія приходит „разрушить“, т. е. ниспровергнуть того идола, в котораго выродился Бог предыдущаго пророка.

* * *

Истина субъективна. Человѣк хочет сдѣлать объективной Царицу всѣх форм. Но Она каждому показывается в ином одѣяніи.

* * *

Человѣк придумал понятіе о Богѣ, ограниченное по своей абсолютности и пытается удержать Истину в его тѣсных рамках. Но Истина неуловима, неизмѣняема, нетлѣнна в Ея вѣчной вибраціи Жизни и ни одна форма не может удержать Ее надолго. Ибо Истина есть жизнь, и только живое истинно.

* * *

Истина есть единственно-Незыблемое. Она проявляет Себя на каждой ступени сознанія, математически-соотвѣтственно, как звуковой тон волны соотвѣтствующей длины. Великіе мыслители, ощущающіе болѣе высокіе аспекты Истины, втискивают Ее в границы низ-

человѣк насильно втискивает выросшую идею в рамки раз принятаго слова, вмѣсто того, чтобы создать новое.

Так заблуждаются философы.

* * *

Безстрашіе — есть единственный способ утвержденія осознанной Истины. Истина — есть правда. Ложь рождается из страха. Устраненіем лжи (также и самому себѣ) утверждается безстрашіе Истины. Поэтому безстрашіе убѣжденности — высшая добродѣтель. Это то, чему учили древніе, говоря: „Брахман — безстрашіе".

* * *

Говорят, что Истина должна быть проста, ибо все великое просто. Но самое величайшее в мірѣ — это сам мір — и он сложнѣе сложнаго. Изученіе міра раскрывает его безконечную сложность, а ограниченность человѣка ищет простых форм выраженія Истины.

Так заблуждаются мудрые.

Истина — есть Абсолютная сложность.

* * *

То, что построено на знаніи, есть увѣренность. То, что построено на вѣрѣ — суевѣріе. Искатель Истины может только *знать* или *не знать*. Он не должен вѣрить ничему.

* * *

Ищущій Истину не должен вѣрить ничему, не должен опираться ни на какую теорію, ни на какую-нибудь философію, ибо в состояніи экстаза познанія (Самадхи) всякое самовнушеніе становится реальностью. Поэтому сказано: „не вѣрьте ничему, в чем сами не убѣдились".

Мудрец должен стать „чистою доской", прежде чѣм он приблизится к Истинѣ.

рѣнія трехмѣрных тѣл, и пока не будет создана логика высших измѣреній, всякая истина высшаго порядка будет представляться нелогичной.

* * *

Нѣт ничего в мірѣ, существованіе чего можно было бы отрицать с помощью логики, будь это даже нѣчто „нелогичное". Ибо логика вытекает из фактов, а не наоборот.

* * *

Соотвѣтствіе есть закон Истины. Истинно только то, что являет собою соотвѣтствіе между формой и содержаніем.

* * *

Всякая новая идея, втиснутая в старую форму, разбивает ее. Старая форма умирает и это есть революція духа. Но новая форма, навязанная старой идеѣ, также нарушает связь между ними двумя: старая идея уходит, незамѣтно как послѣдній вздох, и рождается новая идея. Это есть эволюція.

И то и другое необходимо, ибо это — двѣ стѣны Истины. Это то, о чем было сказано древним: „Не может быть новое вино в мѣхах старых".

Но и старое вино не может быть в новых мѣхах.

* * *

Законы логики выведены из нѣкотораго количества реальных фактов. Отсюда дѣлается неправильный вывод, что все Реальное должно быть логично. Так заблуждаются дѣти.

* * *

Древніе считали, что все, что внѣ органов чувств— непознаваемо для интеллекта. Математика есть путь от „n" к „$n+1$" измѣреній — познать то, что всегда считалось непознаваемым. Новая логика должна, параллельно с математикой, перестроить себя на основѣ выс-

Агни Іога.

Близорукое сознаніе наших современников не в состояніи постичь сокровеннаго смысла Исторіи, ибо воспринимаемая сквозь призму современнаго примитивнаго матеріализма она кажется лишь нагроможденіем безсмысленных событій, гдѣ низменныя страсти — честолюбіе, алчность, злоба, — как маріонетками двигают цѣлыми народами и отдѣльными людьми. Но это, конечно, не так! По ученію Сокровеннаго Знанія, в величественной драмѣ міровой эволюціи каждая раса, каждая подраса, каждый народ, даже каждая отдѣльная сильная личность играют свою опредѣленную, неповторимую роль. И великій Драматург — Владыка нашей планеты[1]) незримо руководит ими, помогает в жизненной борьбѣ и ведет к свѣтлому будущему.

Каждому народу дается опредѣленная миссія.

Греки славны в вѣках святой и мудрой магіей жизни; они положили в основу своей жизни гармоничное развитіе человѣка во всѣх трех планах и это дало им власть над сокровенными ключами науки и искусства; они достигали Самопознанія, — Божественное происхожденіе было для них не миѳом, а прекрасной дѣйствительностью; они знали, что природа не мертва, ибо всюду видѣли лик и дыханіе Бога и это Божественное

---

[1]) Логос солнечной системы.

цвѣтком, который увѣнчал дерево, вырощенное трудами многих поколѣній, трудами многих тысяч самоотверженных изслѣдователей, дерзостно и мужественно проходивших неизслѣдованные пути в Невидимый мір.

И мы, „посѣтившіе мір в его минуты роковыя" (Тютчев), присутствуем теперь при зарожденіи и развитіи новаго Ученія. Основы его даны из Высшаго Источника. Имя его — Агни Іога.

* * *

Излишне подробно говорить о кризисѣ нашей цивилизаціи и нашей культуры,— это хрестоматійныя истины. Знаем, что наука наша давно уже обанкротилась, (хотя она еще и продолжает давать, по вѣрному замѣчанію Эмиля Готье, хорошіе дивиденды своим кредиторам). Знаем, что благіе завѣты Основоположников современных религіозных систем подверглись значительным искаженіям. Вѣдь „через три столѣтія послѣ ухода Благословеннаго Ученіе уже наполнилось религіозными спорами. Не прошло вѣка, как Христіанство проявило крайнюю нетерпимость. Послѣднее возглашеніе Магомета началось с фанатизма" *).

Человѣчество задыхается в тисках Чернаго Вѣка. Оно зашло в тупик и тщетно бьется в поисках спасенія. Гдѣ же выход из этого тупика, гдѣ спасеніе? Не постигнет ли и нашу расу страшная участь Атлантиды?

Мы сами должны найти выход из этого порочнаго круга, спасеніе зависит только от нас самих. Ибо мы живем под знаком Кали Юги, одного из мрачнѣйших періодов жизни нашей планеты и сможем нейтрализовать его разлагающее вліяніе только в том случаѣ, если примем активное участіе в строительствѣ Новаго Вѣка, вѣка Духоразумѣнія и сотрудничества народов под знаменем духовной Культуры.

---

*) „Агни Иога", § 469.

рых находилась наша геніальная соотечественница Елена Петровна Блаватская. Впрочем, имя это хорошо извѣстно в оккультных кругах Запада и его с благоговѣніем произносят многіе из наших читателей.

На титульном листѣ „Агни Иоги“ начертаны іероглифы, которые означают (по-санскритски) „Maytreya Sangha“ — „Община Майтреии“. Эта надпись заставляет каждаго добросовѣстнаго оккультиста отнестись к книгѣ с напряженным и трепетным вниманіем. Ибо Майтрейя есть имя Боддисаттвы, Который должен придти послѣ Будды. Перед оставленіем физической сферы нашей планеты, Будда обѣщал своим ученикам, что послѣ Его ухода в Нирвану мѣсто Его займет Его брат— Майтрейя. Теософы называют именем Майтреии Господа Іисуса Христа.

Так именем Майтреии начинается книга. Грядущій Боддисаттва Майтрейя благословляет Агни Іогу, — „Іогу грядущих дней“.

Происхожденіе книги ясно каждому вдумчивому читателю. Это — фрагменты бесѣд Учителя с группой своих учеников. Бесѣды эти велись в Индіи, странѣ, с которой особенно тѣсно связано Великое Бѣлое Братство. Книга дана „в долинѣ Брамапутры, взявшей исток из озера Великих Нагов, хранящих Завѣты Риг-Веды“ *). Слова Учителя бережно записывались Его учениками, среди которых были и наши соотечественники; часть этих записей опубликована с согласія Учителя на русском языкѣ под названіем „Агни Иоги“; (книга эта издана также и по англійски).

При общеніи со своими учениками Учитель употребляет разные языки. Но для оккультной терминологіи на Востокѣ общеприняты Санскрит и Сензар (священный язык древности), подобно тому, как современная европейская медицина заимствовала латинскую тер-

*) „Агни Иога“, Послѣсловіе.

го эгрегора. И если впослѣдствіи эта связь ослабѣла, то произошло это по винѣ сомнѣнія и скептицизма, пышным цвѣтом разросшихся среди членов Теософическаго Общества.

* * *

Маститый русскій оккультист Григорій Оттонович Мёбес, извѣстный в широкой публикѣ под псевдонимом Г. О. М., считает важнѣйшими факторами в жизни интеллигентнаго человѣка степень сознательности жизни и степень реализаціонной власти, дарованныя этому человѣку и опредѣляет стремленіе к так называемому посвященію как погоню за тѣм или другим элементом, а, чаще всего, — за обоими.

В основѣ истиннаго посвященія лежит гармоничное развитіе обоих этих элементов; это два крыла, которыя абсолютно необходимы ищущему на страдном пути Сокровеннаго Знанія. Конечно, истинным посвященным может считаться только тот, кто раскрыл в себѣ и несет ищущему человѣчеству оба эти сокровища. К сожалѣнію, такіе посвященные встрѣчаются рѣдко: на Западѣ с его мощным развитіем интеллекта обыкновенно преобладает первый посвятительный элемент — сознательность жизни, тогда как на Востокѣ часто „люди настряют волю, но не понимают нужную степень сознанія, которая дает волѣ полномочіе дѣйствія". (§ 393).

Посвятительный путь Агни Іоги складывается из обѣих вышеуказанных стезей Сокровеннаго Знанія: во-1-х, по мѣрѣ духовнаго восхожденія безпредѣльныя перспективы высших сфер жизни открываются перед ея адептами и, во 2-х, овладѣніе огненной стихіей дает полноту реализаціонной власти. В этом очеркѣ мы немного побесѣдуем исключительно о втором посвятительном звенѣ Агни Іогическаго пути.

Подобно Раджа Іогѣ, Агни-Іогическая Школа указывает для внутренней работы своих учеников путь „от плотнаго к тонкому". Об этом краснорѣчиво сви-

неній Агни Іоги, ибо он не принадлежит к числу принятых учеников, а в книгѣ даются лишь наиболѣе элементарныя практическія указанія. Однако, несомнѣнно, что центральное мѣсто в кругѣ практической работы учеников Агни Іоги занимает овладѣніе психической энергіей (Пранаяма в широком смыслѣ этого слова по терминологіи Раджа Іоги) и пробужденіе огня Кундалини. Послѣднее требует крайней осторожности, ибо „насиліе над солнечным змѣем может кончиться пораженіем мозга“. (§ 220).

Для овладѣнія психической энергіей необходима непрерывная и систематическая работа, которая охватывает всѣ области жизни. К сожалѣнію, обнародованныя по этому вопросу практическія указанія очень скудны и отрывочны... Агни Іога не рекомендует упражнять психическую энергію на людях и животных, т. к. подобные эксперименты опасны и не этичны. Если тѣ, над которыми производятся опыты, будут сильно сопротивляться, то возможен обратный удар (choc en retour); если же они окажутся малосильными, то вредно порабощать их (активная черно-магическая операція!). Поэтому, для подобных упражненій Учитель рекомендует исключительно растительное и минеральное царства; довольно подробныя указанія для постановки этих опытов читатели найдут в §§ 387—388.

Опыты с растеніями далеко не легки, успѣх почти всецѣло зависит от личности экспериментатора. Поэтому, в случаѣ неудачи, не слѣдует укорять ученіе за неточныя указанія, но лучше подумать о состояніи собственной психической энергіи (502).

В Агни Іогѣ подробно описывается телепатія (передача мысли на разстояніе) и даются цѣнныя указанія для производства телепатических опытов. Обычные опыты посылок мыслей, по мнѣнію Учителя, никуда не годятся. Посылающій мысленно твердит — посылаю и принимающій затемняет сознаніе мыслью — получаю·

только на ея грубо-физiологическое значенiе (укрѣпленiе физическаго организма) (166—185). Главный сектор работы Агни Iоги составляет овладѣнiе психической энергiей и к этой цѣли она идет своими путями; другiе методы ею не отвергаются, но имѣют в ея глазах второстепенное значенiе. Вспомним, что Iог Патанджали тоже не придавал большой важности дыхательным упражненiям и лишь позднѣйшiе Iоги разработали их в цѣлую науку (IV ступень Раджа Iоги).

* * *

Каждый труд должен быть оплачен, — гласит формула современности. Оплачивается ли труд учеников Агни Iоги, не теряют ли они даром времени при овладѣнiи неуловимой стихiей огня?

И Агни Iоги получают воздаянiе, ибо „никакое оккультное ученiе не пропадает даром и всегда приносит плод в свое время“, (так говорит Древняя Мудрость). Но их работа оплачивается не презрѣнным металлом земли, а расширенiем сознанiя и другими неоцѣнимыми сокровищами высших сфер жизни.

Если ученик и не достигнет духовных явленiй, то все-таки Ученiе принесет ему значительную пользу. Внѣшнiе принципы Iоги (воздержанiе от мяса, алкоголя и наркотиков, утренняя Пранаяма, утилизацiя извѣстных медикаментов-конденсаторов психической энергiи и т. д.) поддержат здоровье, укрѣпят память и очистят мышленiе (181).

Ученики, достигшiе духовности, получают неизмѣримо больше. Вот признаки завоеванiй, которыя возносят их в сверхчувственныя сферы Бытiя. „Сперва вспыхнут внутреннiе огни центров, затѣм раздастся голос незримаго Учителя и, наконец, будет проявленiе внѣшняго пламени, которое как бы соединяет сознанiе личное с сознанiем пространственным. Тогда уже возможно касанiе к прекрасным, опасным, тончайшим энер-

вида испытаній: видимыя и тайныя. Неоднократно упоминается о неожиданных испытаніях холодом и голодом, неожиданных испытаніях невѣрія, всѣх видов предательства, лжи, суевѣрія и лицемѣрія; примѣняются иногда и другія мѣрила (176—192—103).

Особенно важным считается испытаніе предательства. Ибо ученик должен вѣрить Учителю и приносить Ему лучшія мысли. Он должен охранять Его имя, явить прилежаніе труда и подвижность подвига (103). Предателям нѣт мѣста среди учеников; по отношенію к ним в исключительных случаях допускается даже разящій луч (192). Напоминаем, однако, что Іог, утвердившійся в добродѣтели Ахимсы, сознательно не причиняет вреда ни одному живому существу, но злая воля предателя сама разбивается о щит воителя Тероса (565).

Внутренняя работа по системѣ Агни Іоги глубоко индивидуальна. Даже общая работа требует, прежде всего, охраны индивидуальности (413).

Способы выявленія должны быть строго индивидуальны, ибо самый легкій способ для одного будет самым трудным для другого (440). Указываются только два условія, общих и неизмѣнных: — чуткость к потрясеніям и несогнутое положеніе позвоночника (413). Не забудем, что послѣднему условію и Раджа Іога придает огромное значеніе. Прямое положеніе позвоночнаго столба является обязательным при дыхательных и психо спиритуальных упражненіях Раджа Іогов.

Замѣтим также, что кромѣ этих условій необходима полная поляризація интеллекта Агни Іогической работой. Только поляризованному интеллекту открыт доступ в высшія сферы духа, только мощное духовное напряженіе привлекает и конденсирует пространственную праническую энергію и дает силы для завоеванія Горняго Царства. Ученикам дается правило: „без напряженія всѣх сил никакая трансмутація (совершенствова-

ищущаго взгляд признанія и благословляет в концѣ его Посвященіем в величайшія мистеріи міра...

[1]) Явленіе левитаціи — прекрасный цвѣток, распустившійся во времена сѣдой древности на Іогическом деревѣ Востока. Явленіе это хорошо извѣстно и Западному міру, в архивах котораго хранятся сотни научно зарегистрированных фактов левитаціи. Но механизм левитаціи на Западѣ и на Востокѣ различен. На Западѣ этот феномен относится к числу безсознательных проявленій внутренней силы (поднятіе святых на воздух во время молитвеннаго экстаза, левитація медіумов на спиритических сеансах и т. п.), тогда как на Востокѣ он вѣнчает длительную, спеціальную тренировку Іога и является сознательной, произвольной манифестаціей одной из восьми главных сиддх послѣдняго (Laghimâ). Задолго до Р. Х. способы достиженія левитаціи были научно разработаны в Индіи; один из них указывает Іог Патанджали в своих Сутрах: „Совершеніем Самаямы над отношеніем Аказы и тѣла Іог становится легким, как вата, и может ходить по воздуху. (III-42).

Агни Іога считает левитацію „уявленіем внѣшних (грубых) сил" (§ 292), раскрывающихся уже на низших ступенях оккультнаго развитія и относит ее к числу второстепенных феноменов, которые могут быть даже вредны для человѣчества в массѣ. „Вы знаете, как подымаются на воздух, — говорит Учитель, — но если все человѣчество подымется на воздух безцѣльно, какое безуміе получится! Вы знаете, как предметы теряют и увеличивают вѣс, но в современном состояніи человѣчества это состояніе непримѣнимо. Устремленіе и осознаніе духа должно быть раньше укрѣплено" (§ 292).

[2]) Эти феномены прекрасно извѣстны всѣм западным оккультистам. Сотни тысяч раз были они зарегистрированы во время так называемых спиритических, медіумических и магнических сеансов. По этому вопросу существует огромная литература, которая настолько общеизвѣстна, что упоминать о ней совершенно излишне.

Матеріализаціи, аппорты и транспорты входят в круг повседневной жизни Агни Іогов, но у них механизм этих явленій существенно отличается от спиритических или медіумических манифестацій. У іогов эти феномены основаны на сознательном проявленіи воли; Іог может, напримѣр, позвать любой предмет, передвинуть засов двери и т. п., прилагая мысли к соотвѣтственной энергіи предмета. (§ 101). А на спиритических или медіумических сеансах

господство над астральным тѣлом, приведеніе в систему его безпорядочных выдѣленій, которыя происходят гораздо чаще, нежели принято думать. Не слѣдует считать такую работу излишней или низкой, — Ученіе предусматривает пользованіе всѣми наличными силами, почему же не замѣчать примѣненія к жизни тонкаго тѣла? (§ 439).

Освобожденное тѣло Іога посѣщает различные планы бытія. Пространственные полеты и погруженіе в нѣдра планеты одинаково доступно (§ 224). По ученію Тайновѣдѣнія, предѣлом таких пространственных путешествій в астральном тѣлѣ является Луна; в менталѣ возможно посѣщеніе и других „дальных міров", — других планет нашей солнечной системы.

В Агни Іогической Школѣ производятся опыты уплотненія астрала и указывается, что опыты эти могут повліять на жизнь, а также измѣнить характер мѣстности и различныя тѣла. (§ 351). Вспомним ученіе старинных Розенкрейцеров, которые придавали астральным опытам огромное значеніе. Они знали, что не только астросомы инкарнированных людей оказывают вліяніе на физическій план, но что и послѣ развоплощенія связь человѣка с физическим міром не прекращается и поэтому даже элементаріи из Астральнаго плана или Девахана могут вліять на инкарнированных людей, тип страны и растительности.

„Мир блистательный не должен быть забыт", настаивает Учитель. — Он явится связующим звеном между дальними мірами. Он, как тонкое вещество, проникает пространство. Мѣняя измѣренія, он не знает ни далекаго, ни близкаго. Через развоплощенное сознаніе нужно проникать по разложенным слоям. (§ 613). Далѣе, в том же § указывается на возможность общенія с насельниками астральнаго плана, но настоятельно рекомендуется считать их не астральными протекторами, не руководителями, а лишь сотрудниками, посредниками между физическим и высшими планами жизни, так сказать, столбами телеграфа. Конечно, общее духовное развитіе должно предшествовать такому общенію. Вѣдь подобное привлекается подобным и только тѣ ученики, которые достигли значительной широты сознанія и нравственнаго усовершенствованія, способны воспринимать высокія вибраціи сверхчувственных міров. Общеніе с низшими сущностями нежелательно, ибо „посредники должны быть состоятельными по вмѣщенію задач міра". Впослѣдствіи и эти сотрудники „уменьшатся и даже сдѣлаются ненужными". (§ 613). Кромѣ того, тѣ, которые погружаются в астральный мір без сознанія восхожденія, отвѣтственны за загроможденіе пространства. (§ 591).

[4]) Знаніе прошлых инкарнацій приходит обычно послѣ продолжительной и напряженной оккультной работы. Правда, в оккультной

ному субъекту или событію, — обладают даже простыя гадалки, прорицающія по картам, кофейной гущѣ и т. п. Высокой степени ясновидѣнія могут достичь только подвинутые оккультисты, т. к. для этого необходимо, во 1-х, общее духовное развитіе и во 2-х, умѣніе концентрировать мысли и регулировать токи праны в человѣческом организмѣ. Агни Іоги достигают космическаго ясновидѣнія и яснослышанія. Это — высшая ступень лѣстницы сверхчувственных воспріятій, на которой становятся доступны зрительныя воспріятія тончайших вибрацій астральнаго, ментальнаго и даже буддхическаго планов и тѣ сверхнормальныя слуховыя воспріятія, которыя Агни Іоги называют музыкой сфер. Это „тот темп, который укрѣпляет сознаніе эволюціи". (§ 149).

[6]) Этим термином Агни Іога обозначает центры сил тонких организмов человѣка; они имѣют огромное значеніе в практической оккультной работѣ; в оккультной литературѣ уже давно описаны центры сил эфирнаго двойника (чакрамы или лотосы), астральнаго и ментальнаго тѣл.

Наиболѣе детально изучены чакрамы; семь главных чакрамов называются (по санскритски): Muihadhara, Svadhisthana, Manipoura Anahata, Visouddha, Ajna, Sahasrara; особняком стоит 6 ти лепестковый селезеночный чакрам, подробно изученный и впервые описанный Ледбитером, (см. его монографію о чакрамах: C. W. Leadbeater. — Les centres de force dans l'homme. Editions Adyar. Paris. 1927. pp. 122); этот лотос не слѣдует смѣшивать с Свадхистаной, ибо хотя оба эти цвѣтка и имѣют одинаковое количество лепестков, но функціи их совершенно различны: селезеночный лотос является каналом, по которому поступает в организм человѣка жизненная энергія, а Svadhisthana относится к числу половых чакрамов.

Чакрамы имѣют нѣсколько функцій, из которых отмѣтим лишь наиболѣе существенныя: во 1-х, раскрытіе чакрамов (и соотвѣтствующих астральных центров) дает ученику обладаніе чрезвычайно важными сверхчувственными силами и способностями и, во 2-х, чакрамы поглощают из окружающей среды различные виды тонкой энергіи, которая из чашечки цвѣтка поступает в его стебель и каналы меньшаго калибра; послѣдніе, развѣтвляясь и перекрещиваясь, образуют безконечно сложную систему „Нади". Из чаши лотоса главный поток энергіи поступает сначала в опредѣленный пункт физическаго организма, (напр., эндокринную железу, центр вегетативной нервной системы), а затѣм уже начинает циркулировать по всему тѣлу. Русла Нади являются опредѣленными и стойкими образованіями, — каналами эфирнаго двойника, которые в физическом организмѣ соотвѣтствуют сосудам (кровеносным и лимфатическим) и нервам.

Іогой как центр автоматическаго письма. Механическіе виды сообщеній Ученіе считает несовершенными и нежелательными, т. к. они затрудняют восхожденіе сознанія и не дают совершенствованіе тонкой энергіи. Агни Іога находит, что при процессѣ автоматическаго письма получается постоянное раздвоеніе, т. к. сознаніе и подсознаніе будут бороться за обладаніе одним и тѣм же центром и таким образом тонкость выраженій невозможна. (§§ 532—533).

Центр гортани, по ученію Агни Іоги, приносит синтез (162). Воспріимчивость этого центра (Висудха или 16-ти лепестковый лотос) дает пониманіе разных языков (§ 248). Вспомним, что эта способность в широкой мѣрѣ приписывалась посвященным Розенкрейцерам, связь которых с Великим Бѣлым Братством несомнѣнна (§ 473); считалось, что они понимают всѣ нарѣчія міра и могут разговаривать с каждым человѣком на его родном языкѣ. На Востокѣ эту способность культивируют Іоги; способ ея достиженія разработан Раджа Іогой.

Под названіем Глаза Брамы (третьяго глаза) Агни Іога описывает тот непарный орган, который восточные оккультисты обозначают именем Devâksha (Божественный глаз). Раскрытіе этого центра требует упорной и систематической работы. „Круг третьяго глаза труден. Это единеніе с пространственным огнем недалеко от желез, которыя наполнены проводами центров". (§ 465). Здѣсь имѣется в виду эпифиз (epiphysis cerebri s. glandula pinealis), который вмѣстѣ с упоминаемым ниже гипофизом (hypophysis cerebri s. colatorium) относится к системѣ эндокринных желез.

Говоря о третьем глазѣ, Іоги обычно имѣют в виду тысячелепестковый лотос, а европейскіе оккультисты нерѣдко отожествляют этот орган с эпифизом (шишковидной железой). В сущности, и тѣ и другіе не вполнѣ правы. Глазом Брамы слѣдовало бы называть весь нижній отрѣзок рефлекторной дуги от эпифиза к Пурушѣ, состоящій из трех этапов: glandula pinealis — Sahasrara (Brahmaradhra) chakra— соотвѣтствущій ему астральный центр. Ибо шишковидное тѣло, тысячелепестковый лотос и соотвѣтствующій ему центр астросома составляют одно функціональное цѣлое.

Стебель Сахасрары соединен с эпифизом, а стебель Ajna — с гипофизом, котораго старые анатомы называли мокротным тѣлом. Впрочем, существует отдѣльная группа людей, впервые описанная Е. П. Блаватской, у которых стебель 2-х (96) лепестковаго лотоса не находится в прямой связи с мозговым придатком, но конвергирует непосредственно к шишковидной железѣ.

По ученію Тайновѣдѣнія, концентраціей на этих чакрамах можно раскрыть ясновидѣніе. (Не слѣдует, однако, упускать из вида, что Іоги утилизируют для развитія этой способности и 12 лепестковый (сердечный) лотос. „Совершеніем Самаямы над лучезарным свѣтом

лишь примет нѣкоторыя предосторожности. Он не будет стараться погасить жгучій огонь познанія. Это опасно ... (201).

Особенно опасно остановить вращеніе солнечнаго чакрама когда он начинает вращаться, ибо насиліе над солнечным змѣем может кончиться пораженіем мозга (220). Но пробужденіе кундалини при помощи систематической психо-спиритуальной тренировки открывает Іогу всѣ четыре формы небес. Конечно, при помощи химических средств (напримѣр, алкалоидов опіума) можно парализовать рефлекторные центры вегетативной нервной системы и таким образом прекратить движеніе находящихся с ними в связи эфирных чакрамов, но тогда, по вѣрному замѣчанію Агни Іоги, еще проще отрубить голову.

[7]) Стихія огня чрезвычайно опасна и Учитель, даже из педагогических соображеній, не скрывает этого. При упражненіях в огненной Іогѣ опасности встрѣчаются на каждом шагу и возрастают по мѣрѣ восхожденія ученика. Но каждая опасность приносит преимущество, ибо огонь дает познаніе тончайших энергій и является надежным проводником в дальніе міры. (158—162). Каждое пламя опасно, говорит Учитель, но тонкость формы воспріятія утверждается пламенем. Потому Агни Іога создается на явленіи огня, жизнедателя и создателя воли. (§ 162). Каждая преждевременная поспѣшность грозит пожаром. Не исключена даже возможность „огненной смерти" (403—34).

Но Агни Іоги не боятся опасностей. Путь огня есть путь достиженія (392). Путь Іоги превращает опасности в огненные цвѣты (223). Опасности претворяются в препятствія, которыя являются лишь средством развитія энергіи. Без наличія препятствій движеніе вперед абсолютно невозможно. Если гора будет совершенно гладкой, учит Агни Іога, то не взойдете на вершину. Благословенны камни, разрывающіе обувь нашу при восхожденіи! (406).

Впрочем, фрагменты Ученія, обнародованные в настоящее время, предназначаются для широкой публики и если читатели захотят указанія книги примѣнить на практикѣ, то, конечно, подобная работа будет совершенно безопасной и принесет только пользу. Опасныя и рискованныя упражненія не обнародованы, ибо могут производиться только под непосредственным руководством Учителя. В критическую минуту Он спасает ученика от грозящей ему опасности. Напримѣр, при слишком энергичном втягиваніи солнечным плексусом отложеній служебных каналов и перегруженіи его динамизированной нервной энергіей, наступают такія невыносимыя, звѣздообразныя боли, что необходимо вмѣшательство Руководителя, который примѣняет охлаждающій луч (34). В качествѣ профилактическаго внѣшняго средства против „огненной болѣзни" Учитель дает точную формулу эссенціи Мору или Балю. (323).

1933. **Dr. Александр Асѣев.**

площеніи уже „родились Сиддхами“ *). В эзотерической литературѣ описан цѣлый ряд таких случаев. Іоги считают, что Капила, основоположник философской системы Санкъя (Sânkhya Kapila), родился Сиддхой. Шри Рамакришна Парамагамза, котораго сотни тысяч индусов считают воплощеніем Божества **), уже четырехлѣтним ребенком впадал в состояніе Самадхи, состояніе, являющееся высшим достиженіем Іоґа, драгоцѣнной короной, вѣнчающей напряженную работу многих инкарнацій. Но таких немного. Всѣ остальные должны работать много, упорно, интенсивно, систематически.

Потенціально все человѣчество обладает сверхчувственными силами и способностями, но раскрывают их в себѣ только единицы; это тѣ, которым удается пробудить скрытую дѣятельность нѣкоторых органов, проложить новые рефлекторные пути, еще не функціонирующіе у рядового человѣка. По оккультному ученію, пробужденіе этих органов у человѣчества в общей массѣ наступит только через сотни тысяч лѣт; из этого видно, что ученик, желающій пробудить сверхнормальныя силы уже в данном воплощеніи, должен за свою коротенькую жизнь исполнить работу добраго десятка инкарнацій.

Напряженна, неослабляема, непрерывна должна быть эта работа! И одни лишь механическія усилія не дадут ученику ключа к путям оккультнаго творчества. Механика упражненій не может открыть свѣтлые пути Богообрѣтенія; она лишь поможет ученику построить внутренніе рычаги, духовные двигатели, — а привести их в дѣйствіе способна только динамика творчества. Сверхчувственное воспріятіе, — переход сознанія ученика в высшую плоскость Бытія, — обуславливается приведеніем в дѣйствіе этого механизма внутренних рычагов.

*) Дословно: человѣкъ, достигшій успѣха.

**) Правильнѣе сказать, что этот святой, этот великій пророк еще в прошлой инкарнаціи пробудил свою Божественную природу.

роткую, сильную и слабую. Иллюстрируем наше подраздѣленіе конкретными примѣрами из жизни тѣх, путь которых преображен свѣтом творчества.

Сознаніе истинных поэтов, живописцев, артистов поляризовано художественным творчеством. Они воспринимают внѣшній и внутренній мір через его призму, им окрашены всѣ их поступки, переживанія, мысли, все время, даже во снѣ, эта идея доминирует над их сознаніем. Они живут двойной жизнью: ѣдят, пьют, гуляют, посѣщают театр, играют в карты, ухаживают, но все это время, сознательно и безсознательно, над ними доминирует идея художественнаго творчества. В одном из романов Гонкура описывается тяжелая сцена: у одной актрисы в ужасных мученіях умирает любовник, она обезумѣла от горя, но автоматически повторяет его гримасы, безсознательно стараясь запомнить их и использовать потом для сцены этот богатый мимическій матеріал... Это — общая поляризація интеллекта.

В общей поляризаціи интеллекта заложены трофическіе центры спеціальной поляризаціи. Длительное устремленіе всѣх психо анимических сил в опредѣленном направленіи невозможно, если не существует общей поляризаціи интеллекта, как невозможен электрическій разряд без наличія электрическаго поля. — Сознаніе поэта, мощно поляризованное поэзіей, пронизывает молнія творческой идеи и воспламеняет всѣ его мысли, чувства и переживанія. И раньше художественное творчество царило на первом планѣ жизни поэта, было его главной цѣлью, но наряду с этим первым планом существовали и второстепенные планы, которые постоянно вторгались в его жизнь и властно предъявляли свои права. Но теперь пламенник творчества воспламеняет сѣрую паутину второстепенных планов, сознаніе поэта очищается от всѣх мелких будничных интересов и границы перваго плана раздвигаются до безконечности. Это состояніе высшаго напряженія сознанія, когда поэт

снова раздвигаются второстепенные планы жизни и издалека протягивают свои липкіе щупальцы в первый план.

У великих людей такіе дни преображенія жизни очень часты и когда в концѣ инкарнаціи оглядываются они назад, на пройденный путь, то видят сплошную цѣпь пламенников Духа, — огненный путь к Богу. У диллетантов же дни торжества Духа гораздо рѣже, да и общая поляризація у них слабѣе. Огненные праздники Духа лишь изрѣдка вкраплены в их сѣрую ткань будней. Отдѣльныя вспышки творческаго огня могут поднять их на значительную духовную высоту, — первый (творческій) план получает в их жизни исключительное преобладаніе, но пламенник Духа вскорѣ тухнет и спруты повседневности снова обволакивают их своими щупальцами.

У ординарных людей общая поляризація интеллекта ничтожна. Повседневность с ея заботами, радостями и горестями стоит на первом планѣ их жизни, они не могут остановиться на одной идеѣ, постоянно разбрасываются и в результатѣ не достигают ничего высшаго. Спеціальная поляризація возможна у них лишь на короткое время (напримѣр, подготовка к экзамену), — вскорѣ повседневная жизнь снова затягивает их в свой омут.

3.

Для изученія Невидимаго Міра оккультизм имѣет в своем распоряженіи много различных методов; один из наиболѣе значительных и универсальных — Закон Аналогіи. Воспользуемся аналогіей из физики, — она поможет нам выяснить сущность психо-физіологическаго процесса при поляризаціи интеллекта.

Возьмем стальной стержень и обмотаем его проволочной спиралью; пропустим по проволокѣ гальваническій ток. Тогда этот стержень станет электромагнитом, который будет тѣм сильнѣе, чѣм значительнѣе сила

ганизм сильным и крѣпким, как прекрасная закаленная сталь, создать мощную намагничивающую спираль, — детально и научно разработать систему упражненій, одухотворить ее горячею любовью к Сокровенному Знанію и, наконец, пустить по проволокѣ гальваническій ток, — поток творческой энергіи, образовавшійся при пробужденіи высших центров.

Тогда все существо оккультиста подвергнется глубоким измѣненіям. Вокруг него образуется своего рода сильное электро-магнитное поле и будет отовсюду притягивать полновѣсныя частицы оккультной мудрости. Сознательно и безсознательно станет он отзываться на всѣ однородныя вибраціи и фиксировать их в себѣ. Встрѣчи, событія, разговоры, даже случайныя фразы, слова, намеки, жесты, — всѣ они покорно отдадут ему свои крупицы оккультной мудрости; предметы, которые всѣ насыщены тѣми или иными эманаціями, — укрѣпят его душу родственными вибраціями; из безчисленных толп мыслеобразов, так густо заселяющих атмосферу городов, сознанія его притянет только тѣ, которые смогут оказаться полезными для его оккультной работы, а всѣ остальные, постоянно врывающіеся в сознаніе ординарных людей и вызывающіе автоматическую реакцію, — будут с силою отброшены образовавшимся вокруг него сильным электро магнитным полем; вообще, он будет отовсюду извлекать цѣнный оккультный опыт и знаніе, ибо по отношенію к Невидимому Міру душа его зазвучит в унисон, как гармонично настроенная струна.

Интеллект оккультиста мощно поляризован Сокровенным Знаніем; всѣ его силы направлены к одной великой цѣли; внѣшній мір со всѣми своими радостями и страданіями теряет над ним всякую власть и во время оккультной работы совершенно перестает фиксировать его вниманіе.

Еще один шаг — и Сокровенная Стезя радостно

кровом их (результат иногда искаженій переписчиков и редакторов на протяженіи вѣков, но результат, разумѣется, „допущенный" свыше) находить подлинный, истинный, вѣчный смысл. Этот вѣчный смысл никаким Учителем не может быть черным по бѣлому изложен своему ученику, ни даже сообщен устно, ибо в том то и заключается дѣйственность, трудность и узкость истиннаго христіанскаго пути, чтобы самому преодолѣть сомнѣнія и восхитить Царствіе Небесное — в этом смысл слов Христа (Матф. XI. 12) „Царство Небесное силою нудится".

Незримые руководители эволюціи человѣчества (Господин которой наш Спаситель), учитывая будущее искаженіе текста Евангелій руками суеревнителей, заранѣе обезопасили от этого нѣкоторыя мѣста, заставив записать их текст не на греческом языкѣ, а на том арамейском (не древне-еврейском, как думают нѣкоторые), на котором изъяснялся Христос. К таким, сохраненным промыслом Божіим, мѣстам Новаго Завѣта относится, кромѣ повелѣнія Спасителя „Талифа куми" (Дѣвица, возстань), сообщаемыя только двумя Евангелистами (Матф. XXVII, 46 и Марком XV, 34) предсмертныя слова Спасителя на Крестѣ: „Или, или, лама асабѳани" (варіант „эли, эли, лама савахѳани"), приводимыя в обоих Евангеліях кромѣ того в — несомнѣнно позднѣйшаго происхожденія! — переводѣ „Господи, Господи, почто Ты оставил меня?!". Перевод этот не только составляет грубѣйшую передержку, он кромѣ того противорѣчит и всему смыслу Великой Жертвы Христа и всему характеру всего, что Христос на землѣ творил и о чем нам повѣтствуют евангелисты. Вѣдь прежде всего подобное восклицаніе — будь оно дѣйствительно Христом произнесено, явилось бы выраженіем величайшаго малодушія, сомнѣнія в правильности своей миссіи, колебанія в истинѣ, сводящаго всю жертву на нѣт. Мог ли так говорить Христос, звавшій к дѣйственному подвигу и в каждую минуту Своей

Отцом Небесным и выражают высшее удовлетвореніе Божественнаго Страдальца, обрѣтшаго счастіе в жертвѣ. Надлежит еще объяснить, что такое упоминаемые элоимы. „Илію поминает“ говорил — по созвучію толкуя непонятныя слова, народ у креста (Матф. XXVII, 47, Марк XV, 35). Слова эти относятся к первой строкѣ „Книги Бытія“, до сих пор преднамѣренно совершенно неправильно переводимой нашими богословами. В оригиналѣ Сефер она читается так: „Берешит бара элоим“ и т. д., что обыкновенно переводится трафаретной фразой: „В началѣ сотворил Бог небо и землю“. Между тѣм в древне-еврейском текстѣ слова „Бог“ нѣт. Правильный перевод ея читается: „В началѣ сотворили элоимы небо и землю“. Разумѣется, это не значит, что кто то другой вмѣсто Господа Бога творил мір, а значит, что чистѣйшій Дух-Бог не может непосредственно творить грубѣйшую матерію — видимый мір, а пользуется для этого посредниками, Им же из себя выдѣленными Силами, именуемыми Элоимами. Потому Христос, умирая на Крестѣ и называет Отца Небеснаго — Богом Элоимов. Эти Элоимы опять таки проявляются персонально в тѣх высоких Сущностях, которыя Церковь называет Архангелами; окончаніе имен послѣдних на „ил“, частицу, означающую по совершенно правильному толкованію покойнаго русскаго мистика В. Лотина, святость, указывает на торжество с Элоимами — Михаил, Гавріил, Рафаил и т. д. (И дьявол был сначала свѣтлым Архангелом — Сатанаилом, но он пал, и вмѣстѣ с тѣм отпало „ил“ — остался один сатана...) И Іегова, бог Ветхаго Завѣта, тоже только один из элоимов, имѣвшій своим мѣстопребываніем Луну. Приписываемые ему кровожадные приказы являются только выдумкой или извращеніем текста на матеріальный лад жрецами времен упадка.

Наслѣдный психоз этих жрецов времен упадка наложил, к сожалѣнію, свой отпечаток и на ученіе хри-

ство Св. Грааля, существующее по днесь, блюдет эту великую святыню, что, напр. посвященный Рихард Вагнер поэтически выразил в своем „Парсифалѣ“ (также Сар Пеладан, Крыжановская Рочестер, Гейзе, Ули). Грааль — святыня, изумрудная чаша, которая, по преданію, принадлежала царю Соломону, и из которой в четверг вечером Христос впервые причастил Своих Учеников. Но часть Св. Крови все же пролилась на Землю, была ею поглощена и освятила ее на вѣки вѣчные, до одухотворенія самой земли. Вот почему земля священна, вот почему такіе великіе провидцы, как Достоевскій, зовут к тому, что так основательно позабыл русскій интеллигент: любить и почитать землю („Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю цѣлуй и неустанно, ненасытимо люби, всѣх люби, все люби, ищи восторга и изступленія сего. Омочи землю слезами радости твоея и люби сіи слезы твои“. „Братья Карамазовы“ — стр. 371—372 изд. 1892 г.) Чрезвычайно любопытно и характерно, что Пречистая Богоматерь, являясь много раз прославленной лурдской ясновидящей, во время своего десятаго появленія, имѣвшаго мѣсто в пятницу 26 февраля 1858, опредѣленно приказала Бернадеттѣ то же самое, что наставляет дѣлать Алешу и послушников своих старец Зосима у Достоевскаго. Очень просто и в тоже время проникновенно передает это невинная малограмотная дѣвушка Бернадетта: La Dame m'a dit de prier et de faire pénitence pour les pecheurs, et j'ai répondu: oui; alors elle m'a demandé si monter à genoux, en baisant la terre, ne me causerait pas trop de répugnance ou de fatigue, et j'ai répondu: non; et elle m'a dit de baiser la terre ainsi pour les pécheurs. Pour faire pénitence pour moi et pour les autres. (Reynès Monlaur, La vision de Bernadette, Paris, 1914, p. 72).

Описанное освященіе земли Божественной кровью важно еще и в другом отношеніи, ибо с этого момента измѣнился характер искушенія человѣчества силами Зла.

существу и даже т. н. неодушевленному предмету в мірѣ, начиная от камня и кончая млечным путем. И аура земли в момент истеченія крови просвѣтлѣла. (Это просвѣтлѣніе ауры земли можно видѣть напр. на картинѣ великаго мюнхенскаго мистика Ф. Гасса „Голгофа", гдѣ изображены вибраціи душ чистилища в момент принесенія Христом жертвы — снимок с этой картины будет приложен к новому изданію моего труда о масонствѣ). Аурическій обмѣн распространился вплоть до міра демоническаго, что картинно изображается т. н. схожденіем Христа во ад. Схожденіе это дѣйствительно имѣло мѣсто, если под адом понимать низшій и страшнѣйшій план астрала, населенный наиглубже падшими развоплощенными сущностями. Но кромѣ того есть и иныя существа, населяющія землю, для нас невидимыя, благодаря ограниченности наших воспринимающих только извѣстныя вибраціи органов, но тѣм не менѣе также нуждающіяся в благотворной помощи Христа, как и мы. Об этих существах намеками, теоретически говорят и Ледбитер (в „Астральном планѣ") и Павлов (в „Тайном ученіи"). Французскій мистик и розенкрейцер (не смѣшивать с масонами) Сент Ив д'Альвейдр в своей рѣдчайшей книгѣ „Миссія Индіи в Европѣ" говорит (стр. 46), что существует „подземный народ, имѣющій человѣческую форму, но огненное тѣло... они устанавливают нижніе слои почвы, которые нас держат, подземныя жилы металлоидов и металлов, которыя нам необходимы, вулканы, которые предохраняют земной шар от взрывов и катаклизм, строй наших гор и русл рѣк. Другими словами — гномы наших преданій не выдумка, а факт. (Любопытно отмѣтить, что сестра Е. П. Блаватской — В. П. Желиховская говорит в своей фантастической повѣсти „Майя" — Сборник „Нивы" за 1883 г. стр. 367, независимо от Сент Ива буквально тоже самое: „Гномы преграждают вулканическія изверженія, направляя их в менѣе заселенныя мѣстности, по воз-

чтобы наступила скорѣе смерть и возможность погребенія. Получив разрѣшеніе, у разбойников голени дѣйствительно перебили, поступить же так со Христом не было надобности, ибо он уже умер в это время. 36-й стих Іоанна добавляющій, что сіе произошло во исполненіе ветхозавѣтнаго закона Моисеева (Исход, XII, 46), предписывающаго закалывать пасхальнаго агнца так, чтобы „кость его да не сокрушится", чистѣйшая интерполяція схоластиков, во что бы то ни стало желавших изобразить событія Новаго Завѣта, как исполненіе предсказаній и договора Бога Израиля Ветхаго Завѣта. Между тѣм с еврейской жертвой жертва Христа, как уже было сказано, не имѣет ничего общаго. Не потому не сокрушили, что не было „допущено" сокрушеніе голеней Богочеловѣку. Оно дѣйствительно не было допущено, но только по созершенно иным причинам. Их объясняет Карл Гейзе (в одном частном письмѣ), связывая этот эпизод с погребеніем Христа. (Письмо это было отвѣтом на запрос одной пытливой души, можно ли сжигать покойников и почему в таком случаѣ Христос не был сожжен своими учениками). Гейзе говорит, что плотность нашего физическаго тѣла, не предусмотрѣнная, так сказать, в первоначальном планѣ элоимов (в планѣ Бога, разумѣется, все было предусмотрѣно), является результатом искушенія человѣчества Люцифером, предложенія плода од древа познанія добра и зла (см. на стр. 6-й о результатѣ — нарушеніи гармоніи человѣческаго развитія). Но подлинное, первоначально предназначенное человѣку менѣе плотное физическое тѣло, незримое физическими очами теперешняго плотно тѣлеснаго характера, находится и теперь т. ск. при нас, оно заключено внутри нашего физическаго тѣла, физически для нас, конечно, неощутимо. Таковым наше тѣло должно было бы быть, если бы не „грѣхопаденіе". И вот это то внутри нас заключенное тѣло физической смерти неподвержено, по подвержено духовной смерти, если его

Правда, знаменитый германскій хирург Карл Людвиг Шлейх, изобрѣтатель локальной анестезіи, великій оккультист, был против сожженія, мотивируя это тѣм, что мы обязаны все полученное от природы при отходѣ в міры иные ей возвратить, пусть поддержанным от пользованія, но не произвольно измѣненным; но ему можно возразить ссылкой на физическій закон сохраненія матеріи, а что для такого мага и волшебника как природа является химическое перемѣщеніе атомов в результатѣ сожженія? Штейнер завѣщал себя сжечь, чтобы лярвы астральнаго плана не завладѣли его эфирным двойником и не безобразничали бы на спиритических сеансах. Вдова и ученики его в точности выполнили его волю.

Физическое тѣло Христа было непорочно зачатым тѣлом ученика Іегошуа-Іисуса (непорочное зачатіе, хотя рѣдкій, но несомнѣнный факт в исторіи мистики, встрѣчающійся и на Востокѣ — Индія — и на Сѣверѣ — арманы). Астральное тѣло Христа было, по ученію Штейнера, тѣлом Заратустры, астрально столь же чисто подготовленное для служенія Бога-Сына, как физическое Маріей Дѣвой и учеником Іегошуа-Іисусом. Ученик Іегошуа также, как и Іоанн Креститель и Іуда, принадлежал к сектѣ Іессеев, единственной, сохранившей в чистотѣ подлинное ученіе посвященных (роль Іуды должна быть предметом особаго изслѣдованія, для подготовленных ищущих). В момент Крещенія Іисуса в Іорданѣ космическій Христос вселился в физическое тѣло Іисуса (Іегошуа) и астральное Заратустры, а ученик Іегошуа развоплотился. В момент Вознесенія Христа ставшее невидимым и безгрѣшным физическое тѣло и ставшее также безгрѣшным астральное тѣло, отразили астрально ряд двойников, которые остались в аурѣ земли до скончанія вѣка, споспѣшествуя спотыкающемуся человѣчеству, меж тѣм как — Дух Христа „возсѣл одесную Отца“.

Таковы мистическіе факты. Вѣнок легенд сплелся вокруг этого важнѣйшаго событія не только в исторіи

Молитва.

Составлена одним из мистических кружков в Совѣтской Россіи в 1923 году.

Вѣрую, Господи, и исповѣдую, что Ты посылаешь огонь испытанія для того, чтобы мы вышли из него чистыми и преображенными, готовыми для новаго строительства жизни.

Вѣрую, Господи, что мір потрясается для того, чтобы всѣ народы услышали слово Твое и, познав его, соединились в дружную семью, повинующуюся Закону Твоему.

Вѣрую, Господи, что Родина наша проходит через горнило скорби, чтобы омыться от накопившейся неправды и выйти возрожденной навстрѣчу Господу своему.

Вѣрую, что среди бури и пожара Ты осѣняешь нас крылом безпредѣльнаго милосердія Твоего и ведешь нас через Голгоѳу искупленія к неизрѣченному Свѣту Твоему.

Неисповѣдимы пути Твои, Господи, Ты Один вѣдаешь, когда чаша наша будет допита до дна и когда наступит свѣтлый час воскресенія нашего. Да будет воля Твоя.

Вѣрую, Господи, и исповѣдую, что каждое усиліе наше жить по правдѣ и со свѣтлой вѣрой в премудрость Твою, приближает час всемірнаго воскресенія и уготовляет путь к Пришествію Твоему.

Сознательно и ежечасно хочу участвовать в искупленіи міра, оставаясь свѣтлым среди всѣх потрясеній, так, чтобы быть одним из маяков Твоих.

Иду, Господи, в мір, чтоб исполнить волю Твою, с единственным желаніем стоять вѣрным слугою на посту, на который Ты поставил меня, готовясь к тому, чтобы достойно встрѣтить Тебя.

Аминь.

И так, оставив вмѣстѣ с тѣлом весь міp (особое искусство требуется для этого) я созерцаю свое Высшее Я.

„Как волны и пѣна с водою одно
Так с Я все едино, что им рождено".

Как волны, пѣна и пузыри не отличны от воды, так все, что изошло из Я, не отлично от Него.

„Как ткани отрывок не болѣ, чѣм нить,
Так весь этот міp только Мной может быть".

Как матерія, при ближайшем разсмотрѣніи, в сущности, есть ничто иное, как нитки, так же точно весь этот міp, в сущности, есть ничто иное, как Я.

„Как сладостным соком пропитан тростник
Так весь этот міp Я собою проник."

Как сахар, полученный из тростниковаго сока, пропитан этим соком, так же точно весь этот міp, произошедшій из Меня, всецѣло проникнут Мной.

„Гдѣ вервіе зришь, там исчезнет змѣя
Так міp исчезает с познаніем Я".

Міp появляется от незнанія Я и исчезает от познанія Его, так же, как змѣя появляется при несознаваніи веревки (когда веревка кажется змѣей) и исчезает при распознаніи веревки.

„Во-истину свѣт есть Мое существо
Весь міp возникает в сіяньи Его".

Свѣт — моя внутренняя природа (моя собственная сущность) и Я есмь ничто иное, как свѣт. Когда появляется міp, тогда сіяю Я.

„Как воды миража играют, маня
Как в перлах сребро, и как в верви змѣя
Так міp возникает в незнаньи Меня".

Весь міp появляется во Мнѣ вслѣдствіе невѣдѣнія (кажущійся міром), как серебро кажется в жемчугѣ, змѣя в веревкѣ и воды миража в солнечных лучах.

„Как волны пучины в морской глубинѣ
Как в златѣ кольцо, как земля в кувшинѣ

Пустыня Шамо.

О, дикіе пески пустыни Шамо!
Вь', лѣтом жгучіе, зимой сыпучій лед!
Душа, как пилигрим, направила полет
Туда, гдѣ тишина свои воздвигла храмы,
И, вспомнив о себѣ — началѣ и концѣ —
Забыла про дѣла, замкнутыя в кольцѣ.

Когда-то этот край не был проклят безводьем,
И пелены песка понынѣ берегут
Останки царств, что разцвѣтали тут,
Сверкая роскошью и пышным плодородьем;
Гиганты города невѣдомых племен
Здѣсь были и прошли — и слѣд их заметен.

Лишь вѣдает песок имен их древних звуки
И, огненно вскрутясь под взмахом вѣтра крыл,
Он Богу говорит, что он их не забыл,
Вздымая к небу клятвенныя руки —
И снова спит благословенный Тѣм,
Чье Око вѣщее покоится над всѣм.

Обѣтованный край, пустыня Шамо,
Гдѣ Божій глас звучит в торжественной тиши,
Гдѣ сердце Азіи и родина души,
Гдѣ под песком живет великій Ташу-Лама,
Познавшій всѣ пути под Солнцем и Луной,
Благословляет мір из глубины земной.

В пещерах гор, что окаймляют с края
Простор твой, издревле глядят в твои пески,
Переборовшіе тюрьму земной тоски,
Святые мудрецы Тибета и Китая,
Тѣ, кто могучѣе, чѣм всѣ цари земли,
И думы Вѣчнаго читают в Бытіи.

Цыганка.

Кочевья дочь, шантана хмель и чары,
В напѣвах знойных — буйство юных дней,
Горят в крови мгновенные пожары,
А осень мертвенно сутулится над ней...

Уж голос сладостно не очарует слуха,
Гдѣ пыл и зной, — хмельной разгул любви,
Но тайное цвѣтенье духа
В атлантской пробуждается крови.

Сей миг настал, — и к вѣщим кладам
Пещерно стелится душа,
К запретным тайнам льнет услада,
Корысть и алчность заглуша...

Тогда в восторженном мгновеньи
Заклятое веретено
Крадя согласныя мгновенья,
Из лунных чар прядет руно!

Инобытью в гортанном звукѣ
Повелѣвает и дрожит,
Глядит в букварь святой науки,
По вѣщим буквам ворожит!

Выходит сонным покрывалом,
Когда над табором — покой;
Скользит трепещущим овалом
Ночною, тайною тропой..

А там, в лохмотьях стынет тѣло,
Тоска безкрайняя. Покой.
О, если б кровь не захотѣла,
О, если б духом пѣть стрѣлой!..

Михаил Эфесов.

Бѣлград.

Жизнь.

Храм покрытый плесенью и пылью.
Статуя Мадонны в паутинѣ.
В подземельях сломанныя крылья.
Сон кувшинок на болотной тинѣ.

В пышных замках — старые уроды.
В нищетѣ — забытыя принцессы.
Над порывом каменные своды.
Над любовью темныя завѣсы.

Башня вавилонская культуры,
Копоть городов и крик порока...
Взгляд ребенка знающій и хмурый...
Гдѣ-то в небѣ Бог, но Он далеко.

И порой над этим странным адом,
Чьих-то глаз бездонныя озера;
Тайны звѣзд открыты этим взглядам,
Но глаза погаснут слишком скоро.

И всегда, в отвѣт на трепет слезный
Голосов, дрожащих в укоризнѣ,
Крик: „Живи" настойчивый и грозный,
И гримаса Арлекина-Жизни.

М. Волынцева.

Константинополь.

Свѣтлой памяти Владимира Николаевича Лотина.

Вл. Н. Лотин — человѣк, который по душевной своей цѣнности и той массѣ блага — всяких исцѣленій— которую он дал людям, заслуживает общественной памяти. Морской офицер, а офицерство дает смѣлость в

ОГЛАВЛЕНІЕ.

В первой книгѣ „Оккультизма и Іоги“ печатаются произведенія русских зарубежных независимых оккультистов, опредѣляющія лицо и направленіе этого изданія.

Вторая книга выйдет осенью т. г. В ней будут напечатаны статьи, дающія по преимуществу конкретныя оккультныя знанія, в частности, „Іога без Учителя“ Бориса Арова и „Фармакодинамика Оккультизма“ — Dr. Александра Асѣева.

Издательство.

22 марта 1933 г.

дѣйствующих в том или ином планѣ духовнаго міра. Путь к достиженію этого — один: личный духовный рост.

Что же необходимо, чтобы идти по этому пути?

Прежде всего для этого необходимо умѣть отрѣшаться от условій жизни и міровоззрѣній нашего земного бытія и всецѣло отдаваться жизни Духа. Необходимо удаляться от всякой суеты, установить в себѣ полную внутреннюю гармонію мыслей и чувств и научиться с глубоким довѣріем относиться к тому, что в глубинѣ духа будет открываться сознанію.

Далѣе, необходимо развить в себѣ способность пользоваться правильно законом аналогіи, чтобы, исходя от наблюденій над явленіями окружающаго нас міра, приходить к выводам относительно того, какими должны быть явленія міра невидимаго, ибо, по великому закону изумрудных таблиц Гермеса Трисмегиста, „то, что наверху, подобно тому, что внизу".

Существенным препятствіем к проникновенію в высшіе міры является наша плоть и ея невѣроятная грубость. Вот почему для всякаго духовнаго искателя необходимо вѣчно бороться со слабостью плоти и ея требованіями. Воздержанія всякаго рода и крайняя скромность в образѣ жизни абсолютно необходимы для полученія сколько-нибудь хороших результатов.

Но помимо нашей физической плоти и, пожалуй, еще больше, чѣм она, тормазом по пути духовнаго развитія является наша душа, ибо, благодаря условіям обычной жизни, она представляет из себя весьма плохой проводник для духовных воспріятій. Вот почему всякій, пошедшій по пути духовных исканій, должен всемѣрно заботиться о душевной чистотѣ и о том, чтобы душу его не волновали никакія страсти и особенно страсти низменныя, бурныя и отрицательнаго характера.

Независимо от всего этого, духовный искатель должен отказаться от всякой предвзятости мыслей и

И чѣм выше в область Духа поднимаемся мы, тѣм необычнѣе для нас то, что мы там воспринимаем. Чѣм выше, тѣм формы Истины чище, яснѣе и проще. Сложность и запутанность — признак того, что Истина далеко от нас, и самое трудное, что стоит на пути духовных исканій, — это привыкнуть к простотѣ.

Как просто и ясно ученіе Христа... Он, как Бог, был Сама Истина, и как трудно воспринимаемается эта Высшая Форма Истины, заключающая в себѣ всю глубину Премудрости Божественнаго Всевѣдѣнія...

Тот, кто смог бы во всей полнотѣ постигнуть духовный смысл Евангелія, тот постиг бы все и во всѣх планах, тот постиг бы Бога Самого...

„Будьте просты, как дѣти, ибо им принадлежит Царство Небесное" — учит Христос, указывая этими словами на то, что Истина абсолютно проста и что она доступна только тѣм, кто прост душею, как ребенок.

Теперь дальше. Всякое дѣло требует любви к нему и чѣм больше любовь эта, тѣм больше успѣх в дѣлѣ. Для того, кто пошел на путь исканія Истины, все остальное должно потерять свой интерес, особенно же все, связанное с матеріальным земным міром. Острота этого чувства отреченія должна быть доведена до высшей степени, до степени ненависти, до ненависти не в смыслѣ злого чувства, а в смыслѣ желанія все отбросить ради Истины и стать ея учениками. Это и говорит Христос словами: „если кто не возненавидит отца или мать, или жену, или дѣтей ради Меня, тот не может быть Моим учеником".

Желаніе сочетать духовныя исканія с земными утѣхами не может привести ни к чему положительному. Только тому, кто возлюбит духовныя истины превыше всего, кто отдается духовным исканіям безраздѣльно, только тот может разсчитывать на то, что Истина откроется ему во всей глубинѣ и примет его в число своих учеников.

жит ему и он может употребить его на что угодно. Одни из путников проведут его с пользой для себя, другіе безцѣльно. Предположим, что плаваніе продолжится 40 лѣт, и что всѣ пассажиры выѣхали годовалыми младенцами. Ясно, что с корабля в Америкѣ сойдут созрѣвшіе люди, в разной степени образованные и развитые, в зависимости от того, как они употребили 40 лѣт плаванія. Если кто либо из пассажиров совершил в плаваніи преступленіе, то, по прибытіи в новую страну, он попадет в тюрьму. Если другой завел на пароходѣ хорошія связи и обнаружил свои способности, он, по прибытіи, получит хорошую должность или выгодное дѣло. Лѣнтяй выйдет на берег ни к чему не пригодный и останется без куска хлѣба. Но поведеніе пассажиров ничего не мѣняло в ходѣ корабля. Он шел своим путем и к мѣсту своего назначенія прибыл точно в назначенное время.

Ход корабля и цѣль его плаванія — Эволюція.

Характер поведенія на кораблѣ его пассажиров — то, что одних приводит к Спасенію, а других к Гибели.

Другой примѣр.

В государствѣ, по Промыслу Божію, должен произойти переворот. Всѣ подданные этого государства участвуют в нем вольно или невольно, активно или пассивно, и все, что бы они ни дѣлали, вливается в общій ход событій, который они создают по предначертанному свыше плану. Никто из граждан страны не может ни остановить развертывающихся событій, ни измѣнить их направленія, ни привести к иному концу, кромѣ того, который намѣчен им Богом. Но никто не может и устранить себя от участія в ходѣ исторических событій, ибо даже ничегонедѣланіе есть то же дѣйствіе, но пассивное, тоже вліяющее на ход событій и притом предусмотрѣнное, без котораго исторія не могла бы обойтись. Итак, всѣ участвуют в переворотѣ и всѣ, оставшіеся в живых, достигнут его конца. Но не всѣм готовится одна

совершенствующійся достигает в кругу спасенных высших степеней блеска праведников, чѣм совершенствующійся и морально не поднимающійся по ступеням Эволюціи.

Но это еще не все и не совсѣм так. Застоя в Мірѣ нѣт. Если кто-либо не хочет упорно слѣдовать за развитіем того міра, в котором ему суждено было эволюціонировать, или если он в нравственном отношеніи не совершенствуется в степени, соотвѣтствующей росту его сознанія, то он может быть перемѣщен в мір низшій по развитію и там ему придется испытывать всю тяжесть бытія среди существ, неизмѣримо низших по своему сознанію, чѣм наименьшій из его собратій по прежнему міру, из котораго он был изгнан.

Сказаннаго достаточно для правильнаго уясненія вопроса.

О чтеніи.

Всякое произведеніе письма или печати является плодом чьего-либо знанія и чьих-либо духовных или душевных изживаній и, как таковые, имѣют огромное значеніе, являясь архивом всего ранѣе добытаго.

И хотя чужое знаніе никогда не может стать ничьим знаніем и таковое может быть добыто только личным проникновеніем в духовные планы, тѣм не менѣе чужое знаніе в значительной степени может помогать новому искателю разбираться в том духовном матеріалѣ, который будет развертываться перед ним в духовных областях.

При этом читающій, с одной стороны, может сразу узнавать в новых для него областях то, что он чтеніем почерпнул из архивов ранѣе добытаго, а, с другой стороны, опираясь на эти же данныя, он сможет легче осваиваться с фактами для него совершенно новыми.

Но вот тут-то и выступает вопрос о том, всегда-ли и всякое-ли чтеніе приносит пользу.

телей свой растлѣвающій яд и при этом дѣлают это так тонко, что порой является весьма трудным отличить их произведенія от твореній сынов любви и свѣта.

Прекрасно зная слабости людскія, слуги діавола наполняют литературный рынок произведеніями весьма заманчивыми для пытливаго ума человѣческаго, произведеніями, в которых они, льстя самолюбію, честолюбію, гордости и другим порочным наклонностям человѣческим, увлекают легкомысленных читателей на путь горделиваго самовозвеличенія или развѣнчивают в их глазах данныя Истиннаго Божественнаго Откровенія и тѣм заставляют их пренебрегать главнѣйшими источниками свѣтлаго, „сокровеннаго" вѣдѣнія.

Независимо от этого, сознательные и безсознательные дѣятели темнаго царства весьма часто выступают и с поднятым забралом и открыто бросают в мір свои завѣдомо ложныя ученія, соблазняя неустойчивых людей заманчивыми перспективами всевозможных мірских благ, кои, якобы, могут быть достигнуты путем пріобщенія к области „сокровенных" знаній".

Наконец, цѣлый ряд недостойных „спекулянтов" духовной области, гонясь за наживой и стремясь получить ее за счет „моднаго" в наши дни интереса ко всему таинственному, бросают на книжный рынок произведенія чисто бульварнаго типа, заинтересовывающія наивнаго и неподготовленнаго читателя кричащими заглавіями и не дающія по своему содержанію ничего, кромѣ вздора и плодов суевѣрной фантазіи, ничего общаго с истинными „сокровенными" знаніями не имѣющими.

Этот литературно-мистическій хлам, попадая в руки неопытнаго читателя, в огромном большинствѣ случаев движимаго чувством любопытства, пріучает его к легкомысленному отношенію к серьезным областям и подмѣнивает истинное мышленіе и духовное воспріятіе мечтательными порывами и фантазерством, порождающими в дальнѣйшем тяжелыя разочарованія и толкающи-

им подчиняются всѣ виды матеріи и всѣ виды сил, дѣйствующих во вселенной; ими управляются всѣ процессы как минеральнаго, растительнаго и животнаго, так и человѣческаго и высших духовных царств. Знакомство с этими законами и умѣніе пользоваться міровыми силами составляет предмет знанія.

Под выраженіем-же „слова мудрости" и „слова знанія" надо понимать дар передавать и знаніе, и мудрость на языкѣ, понятном для людей.

Всѣ наши оффиціальныя науки являются частицами одного общаго великаго знанія, но только частицами и притом весьма ограниченными. Имѣя дѣло лишь с одною „физическою" матеріей нашего міра и с процессами 4-х царств этого міра, факультетская наука раскрывает лишь ту часть знанія, которая касается законов, дѣйствующих в этом физическом мірѣ.

На-ряду, однако, с физическим міром существует цѣлый ряд міров высшаго порядка, совершающих свои процессы силами иного характера, чѣм силы, извѣстныя нашим ученым, и в матеріях — совершенно иных, чѣм матеріи физическаго плана. Процессы этих міров протекают также по вполнѣ опредѣленным законам, и знаніе послѣдних, а равно и умѣніе оперировать в этих мірах, составляет предмет высшаго знанія — „сокровеннаго знанія", ничѣм не менѣе точнаго, чѣм знаніе наших оффиціальных ученых.

Отрицать эти знанія также невозможно, как невозможно отрицать науки положительныя. Но методы сокровенных наук совершенно иные, и тот, кто хочет подойти к ним, должен во многом отказаться от путей, принятых в лабораторіях и клиниках наших университетов.

Но каково-бы ни было знаніе, сам Апостол признает за ним Божественную природу, считая его особым даром Духа Святаго. Поэтому люди, посвятившіе себя вопросам знанія, как обычнаго, так и „сокровеннаго", за-

ставали на них слѣпые, знаніе будет расти, раскрывая глаза хотящих зрѣть, и все шире и глубже будет Господь посвящать избранных своих в сокровенныя тайны сотвореннаго Им міра.

Кто дерзнет в настоящее время объявить теоріи физики, химіи, астрономіи или физіологіи атеистическими ученіями и предавать анаѳемѣ их творцов и развивателей за одни лишь изысканія в области этих наук... „Сокровенныя" науки и этом отношеніи не отличаются от знаній оффиціальных, и предавать анаѳемѣ их послѣдователей за то лишь, что они направили свой ум в область высшаго знанія, также нелѣпо, как нелѣпо было-бы отлучать от Церкви всякаго ученаго за то, что он занимается наукой.

Во времена сѣдой древности наука была достояніем жрецов и іерофантов и развивалась под сѣнью храмов. Сама Библія свидѣтельствует нам о том, что великіе пророки Божіи, как, например, Даніил, были представителями высшаго знанія, ибо Даніил, как извѣстно, был поставлен во главѣ всѣх Персидских ученых. Величайшій избранник Божій, Моисей, посвящен был во всѣ тайны нижняго и верхняго Египта, а во времена христіанства первоверховный Апостол Павел, подарившій мір своими изумительными по глубинѣ знаній посланіями, был учеником Гамалеила, одного из ученѣйших людей своего времени. Далѣе, вся Александрійская школа наших Отцов Церкви, в лицѣ хотя-бы таких личностей, как Ориген, Климент Александрійскій и Діонисій Ареопагит, не страшилась раскрывать своим ученикам бездонныя глубины Сокровеннаго Вѣдѣнія.

А теперь?... Теперь, увы, сокровенных знаній боятся, как чумы, и во всяком, кто выше ординара, кто не говорит заученными формулами и хочет помочь людям разобраться в вопросах духа и раскрыть им великія тайны природы, во что бы то ни стало хотят видѣть служителя діавола... Ужели-же одному діаволу принад-

личайшее благо — полнота... Золото, ладан и смирна Волхвов снесены были к тѣм-же яслям Христа Спасителя, что и славословіе пастырей. Одних привели туда Ангелы Божіи, других — свѣтозарная звѣзда высшаго знанія, зажженная для них на небѣ Божественным Подателем этого знанія.

Бог равно пріемлет и вѣру, и благоговѣйное знаніе, и мудрость, а вы, люди, творите ли так...

Бог есть Бог и вѣрующих, и знающих, и мудрых, и всѣм найдется мѣсто в Храмѣ Предвѣчнаго. Не гоните же из Храма тѣх, кто, подобно Волхвам Вифлеемским, несут дары свои к колыбели Христа.

Не гоните, да не гонимы будете...

Влад. Лотин.

С Крестом и Розою.

С Крестом и Розою, со Знаніем и Вѣрой,
Едино-слитыми в могучее звено,
Как быстро мы пошли-б стопой умѣлой
И к свѣту вознеслись из этой мути сѣрой,
В которой липкое и тинистое дно.

И не страшны тогда нам темные пороги,
Сквозь мглу безвѣрія и знаній ветхій хлам,
Без Розы и Креста нѣт жизненной дороги,
Без Розы и Креста мы в кровь измучим ноги,
В проселочных путях к далеким небесам...

Без Розы и Креста незримаго сліянья
Нам не войти в Алтарь чрез Царскія Врата,
В Алтарь Предвѣчнаго к престолу Міозданья,
И там припасть с огнем святого обожанья
К ногам израненным воскресшаго Христа.

Михаил Эфесов.

Бѣлград.

Америка приготовляется почтить память Вашингтона. В приготовленіях этих сказывается уже нерв всей страны. Это не просто дѣятель, которому благодарны современныя поколѣнія. Нѣт, это герой, котораго осознала душа народная. Это герой выражавшій смысл строительства Америки. Это герой давшій без блужданій и уклоненій то, о чем внутренне мечтало каждое созидательное сердце. Потому приготовленія к чествованію памяти Вашингтона сразу примут характер не только національнаго праздника, но народнаго торжества.

Когда вы произносите имя Вашингтона и Линкольна вы произносите сущность Соединенных Штатов Америки. И никто не знает это болѣе твердо нежели душа народная. Одухотворенное сердце народа отлично знает, гдѣ был творящій самоотверженный подвиг. И не в истерической хвалѣ, но в почитаніи и трепетном бережливом отношеніи к именам этих подвижников народ выражает свою непреложную оцѣнку. В суматохѣ жизни может быть опять временно не будут упоминаемы эти великія имена, но как только душа народная почувствует необходимость пищи духовной, она опять неуклонно возвратится к тѣм, кто вел ее к блестящим строительным достиженіям.

Так каждая страна у сердца своего бережет имена, ведшія ее к Свѣту. Обратимся-ли мы к Франціи, мы в самую трогательную минуту встрѣтимся с героическим обликом Жанны Д'Арк. Без различія направленій и возрастов, в минуту необходимости народ знает, кто был его выразителем. Так-же твердо как несла Жанна Д'Арк подвиг свой, так-же неизмѣнно народ бережет ея имя и в чествованіе памяти ея выражается вся большая сознательность и почитаніе. При том почитаніе это вовсе не только клерикально. Даже неопытный глаз видит в обликѣ Святой дѣятельницы, носительницу, выразительницу священнаго сознанія народа. И какая благодѣтельная героическая мечта снизошла на пастушку овец,

нужно, обратиться к нему как к реликвіи всеобновляющей и укрѣпляющей.

Не смѣшает со множеством имен народ Индіи имя Акбара, собирателя, творца, счастливой народной жизни. Народ не забывает и не припишет никаким умаляющим побужденіям широкіе мысли великаго объединителя Индіи. В храмах Индусских имѣются изображенія Акбара, несмотря на то, что он был мусульманин. Вокруг головы Императора изображается сіяніе, что вовсе не всегда является отличіем просто Властителя. Для Индіи Акбар является не просто властителем, но сознаніе народное отлично понимает, что он был выразителем души народной. Так же как и многіе священные в памяти имена, он собирал и сражался вовсе не для личной ненасытности, но творя новую страницу великой исторіи.

Вспомним-ли мы о дальнем Тибетѣ, строеніе государства свяжется с именем великаго Далай Ламы пятаго. Гдѣ-бы ни блуждало сознаніе тибетское, в существѣ своем оно хранит это имя создателя Поталы и Тибетской Государственности, хранит его как истинный оплот сердца своего. Цѣлый ряд был Далай Лам, но народ бережет имя строителя, собирателя, созидателя. В этом сказывается неуклонный суд народной души.

За предѣлами цѣлаго ряда Китайских Императоров, развѣ не судим мы Китай по Лао-Тце и Конфуцію?

Вѣдь не по торговлѣ греческой возсоздаем мы достоинство матери классических стран, но по Аристотелю, Платону, по Фидію, по Сократу.

Что-бы ни случилось с Германіей, она твердо знает великих своих выразителей Гете, Шиллера, Дюрера, Вагнера и тѣх, кому не измѣнит душа народная, чтобы ни случилось.

И не должны-ли мы судить Англію по Шекспиру? И не можем-ли мы утверждать значеніе Скандинавіи по устремленности викингов? И среди великих искателей

дим мы стол свѣтлый, свѣтом осіянный. Откуда же сверканіе это? Гдѣ же свѣтлые гости престола сего? Может быть уже снизошли они. Быть может глаз наш затемненный не разглядит их, не вынеся сіянія Свѣта нездѣшняго. Но не будет сіять даже лучшій престол, если пуст он. Если сіяет, значит Они уже там. Не разглядѣть, не сопоставить Их, но можно осознать Их в сердцѣ, ибо что не вмѣстит оно сердце человѣческое?... Свѣтом сердца сіяют свѣтлые гости Культуры.

Проф. Николай К. Рерих.

Сѣятель не считает брошенныя зерна, ибо он сѣятель, но не жнец.

Агни Іога.

На пути к Іогѣ может быть кто легко считает свои познанія ничтожными. Кто рѣдко помнит об отличіях своих, утвержденных людьми. Кто может каждый год возобновлять посѣв сада, улыбаясь бурѣ, унесшей прошлые труды. Кто утратил явленіе злословія. Кто отказался от общенія со всѣми предателями Истины. Кто окружил себя чистым мышленіем, дающим непобѣдимую ауру.

Агни Іога.

Кто может не отринуть полезное руководство? Тот, кто оставил мысли об удобствах жизни. Кому можно дать средства борьбы? Тому, кто не покинет поля битвы.

Агни Іога.

Гиппіас Майор (красота) діалога Платона не есть облачная отвлеченность, но по истинѣ живущее благородное понятіе. Прекрасное в себѣ. Ощутительное и познаваемое. В этой познаваемости заключается вдохновляющее, поощряющее напутствіе к изученію и внѣдренію всѣх завѣтов прекраснаго. „Философская мораль" Платона одухотворена чувством прекраснаго. И развѣ сам Платон, проданный в рабство ненавистью тирана Діонизія, а затѣм живущій и возстановленный в садах Академіи, не доказал примѣром своим жизненность прекраснаго пути?

Конечно, и гимнастика Платона вовсе не современный нам футбол или кулачное антикультурное разбитіе носов. Гимнастика Платона это тоже врата к Прекрасному, дисциплина гармоніи и возвышеніе тѣла в сферы одухотвореннныя.

Мы говорили о введеніи в школах курса Этики жизни, курса искусства мыслить. Без воспитанія общаго познанія прекраснаго, конечно, и два названные курса опять останутся мертвою буквою. Опять в теченіе всего нѣскольких лѣт высокія живыя понятія Этики обратятся в мертвенную догму, если не будут напитаны прекрасным.

Многія живыя понятія древняго мира пріобрѣли в нашем обиходѣ вмѣсто, казалось бы, заслуженнаго расширенія, наоборот умаленіе и обѣдненіе. Так обширное и высокое служеніе музам обратилось в узкое понятіе игры на одном инструментѣ. Вѣдь когда вы слышите сейчас слово музыка, вы себѣ, прежде всего, представляете урок музыки, со всѣми наслоившимися ограниченіями. Когда вы слышите слово Музей, вы понимаете его как складочное мѣсто тѣх или иных предметов искусства. И как всякое складочное мѣсто это понятіе вызывает в вас нѣкоторую долю мертвенности. И это ограниченное понятіе музея хранилища, складочнаго мѣста, так глубоко вошло в наше пониманіе, что, когда

часом каждаго ребенка, тогда мы и взываем к современному сердцу, прося его расшириться, хотя бы до размѣров завѣтов Древности.

Развѣ можно считать естественным фактом, что понятіе так ярко выраженное уже во времена Пифагора и Платона могло бы так съузиться и потерять истинное значеніе послѣ всѣх вѣков так называемаго развитія. Пифагор уже в пятом вѣкѣ символизировал собою цѣлую стройную „жизнь Пифагорейскую". Пифагор утвердил музыку и астрономію как сестер в наукѣ. Пифагор, названный ханжами шарлатаном, должен ужасаться, видя как вмѣсто стройнаго развитія разбита и искривлена наша современная жизнь, не знающая прекраснаго гимна солнцу — свѣту.

В наши дни даже в печати иногда сообщаются странныя формулы, как, например, недавно сказанная формула о том, что разцвѣт интеллектуальности является признаком вырожденія, формула очень странная, если только автор не придает слову интеллектуальность какое-то особо съуженное понятіе. Если, конечно, мы возьмем интеллектуальность лишь как выраженіе одного условнаго засушеннаго разсудка, то, конечно, эта формула справедлива. Но опасно одно, а именно не считает ли автор интеллектуальность как интеллигентность, которая должна быть связана, прежде всего, воспитаніем вкуса, как дѣйственнаго в жизни начала.

В наших глазах создалось на Западѣ новое перенятое слово „Интеллигенція". Сперва на этого новопришельца нѣсколько косились, но затѣм оно вошло в литературу. Является вопрос, предполагается ли это понятіе как выраженіе интеллекта или же оно по древним Завѣтам символизирует вообще сознательное воспитаніе вкуса.

Если оно есть символ сознанія и утонченнаго и расширеннаго, то будем привѣтствовать всякое такое нововведеніе, которое может быть еще раз напомнит нам о древних прекрасных корнях.

мет, как предмет наиболѣе увлекательный, обширный, полный созидающих начал, мы тѣм самым предполагаем и преобразованіе вкуса, как защиту от безобразія.

Андромеда говорит — „и я принесла тебѣ Огонь". И древній Эллин вслѣд за Эврипидом понимает какой этот Огонь и почему он так драгоцѣнен. Мы же в большинствѣ случаев будем твердить эти вдохновляющія ведущія слова как фосфорную спичку. Мы наклеили высокое понятіе фосфора—носителя Свѣта на спичку и зажигаем ею наш охладѣвшій очаг, чтобы сварить похлебку на сегодня. А гдѣ-же оно завтра, это свѣтлое, чудное Завтра?

Мы забыли о нем. Мы забыли потому что мы утратили поиски, утратили утонченный вкус, который устремляет нас к улучшенію, к мечтам, к сознанію. Мечты для нас сдѣлались снами преходящими, но вѣдь неумѣющій мечтать и не принадлежит к жизни будущей, не принадлежит к роду человѣческому с высоким образом.

Даже та простая истина, что мечта о будущем есть первое отличіе человѣка от животнаго уже превратилась в труизм. Но сам труизм сдѣлался не общепринятой истиной, как должно было бы быть, но стал синонимом истины о которой не слѣдует думать. Тѣм не менѣе несмотря ни на что, даже во время самых больших трудностей, не отложим мысль о воспитаніи вкуса, не отложим мысль о предметѣ живоносной этики. Не забудем об искусствѣ мышленія и будем помнить о сокровищѣ сердца.

„Нѣкій отшельник оставил свое уединеніе и вышел с вѣстью, говоря каждому встрѣчному — „имѣешь сердце". Когда же его спросили отчего он не говорит о милосердіи, о терпѣніи, о преданности, о любви и всѣх благих основах жизни?" он отвѣчал: „Лишь бы не забыли о сердцѣ, остальное приложится". Дѣйствительно, можем ли обратиться к любви, если ей негдѣ пре-

Прометеевы Искры.

I

Люди, усматривающіе в природѣ зло, строят соціальныя и моральныя системы, долженствующія устранить это зло, замѣнив его общественностью. Люди строют на берегу моря домики из песку — но набѣгает волна и все смывает в один миг. Так и с соціальными утопіями: онѣ представляют собой борьбу против природных инстинктов захвата и насилія.

Природа всесильна, но человѣк, изучая ея законы, научается использовать их, хотя бы временно, пока не набѣжит волна...

* * *

Люди ропщут на міровой порядок, допустившій зло, как неотдѣлимую силу жизни. Иной порядок невозможен так же как невозможно построить математику на основѣ $1+1=1$.

* * *

В природѣ нѣт зла, нѣт ничего нечистаго, ибо все естественно, все на своем мѣстѣ. Зло — есть порожденіе человѣческаго ума, который есть дьявол, олицетворенный в Мефистофелѣ. Поэтому устранить зло можно только, устранив ум с его критицизмом, что невозможно.

* * *

Процесс развитія есть идеализація матеріальнаго. Идеализація приводит к абсолютизму, абсолютизм — к фанатизму, фанатизм — к насилію, насиліе — к рево-

Человѣческія же представленія о злѣ, о грѣхѣ и о操 скверне не болѣе, как схоластика, оторванная от жизни.

* * *

Добро и Зло — это убѣжденность в истинности или не истинности, но не сама Истина. Истина есть Благо. Это — то, чему учили древніе, говоря что „Истина выше добра и зла“.

* * *

Как человѣк, дѣлающій злое, связывает себя злом, так и дѣлающій добро, связывает себя добром. Мудрый не дѣлает ни добра, ни зла.

* * *

Есть только один закон: вершить великолѣпіе Жизни. Есть только один грѣх: нарушеніе этого великолѣпія.

Все остальное — измышленія.

II

Наибольшее зло міра — причина всѣх зол, есть суевѣріе, в широком смыслѣ слова идолопоклонство. Оно рождается от накопленія Самскар (впечатлѣній). Спасеніе от этого зла есть борьба со старой Самскарой путем образованія новой Самскары, (т. е. путем новаго зла). Поэтому сказано, что зло не уничтожается злом, но добром. (Но добро есть также зло — Самскара — ибо ведет к новому идолопоклонству).

* * *

И индукція и дедукція суть попытки сдѣлать выводы на основаніи уже принятых предпосылок: индукція есть накопленіе Самскар (т. е. сотвореніе идола) и подчиненіе этой общей Самскарѣ (т. е. идолопоклонство). Дедукція есть вывод из уже существующей Самскары

шей ступени познанія и потому рождается несоотвѣтствіе и крайность.

Так заблуждаются геніи.

Всѣ имена Истины, существующія в мірѣ, годятся только на одно мгновеніе, ибо в слѣдующее мгновеніе Истина измѣняется, хотя имя остается прежнее. Все течет и потому каждый момент нуждается в новом имени и только наша ограниченность в дифференцированіи не находит им опредѣленія.

В этом тайна и проклятіе консерватизма и непонятость новых откровеній, ожидающих еще своего имени.

* * *

Убѣжденіе сердца есть единственный критерій субъективной истины. Заблужденіе сердца рождает убѣжденіе ума — критерій истинности объективной.

Гармонія ума и сердца есть истинный культ Діониса.

* * *

Незыблемость Истины заключается в незыблемости *истинности* вообще. Истина же выражает Себя в безконечности конечных форм. Чѣм неподвижнѣе, незыблемѣе форма, тѣм она менѣе выражает Истину.

* * *

Идея жива и подвижна, слово — мертвая и устойчивая форма. Вѣчность идеи в ея подвижности, „зыблемости", смертность форм в их скованной неподвижности.

* * *

Человѣк обозначает неподвижным и мертвым словом первый проблеск живой, зарождающейся идеи. Это слово должно вмѣстить в себѣ всю полноту познаваемой и раскрывающейся идеи. Когда форма переполняется,

* * *

Ищущій Истину должен быть готов совершенно отказаться от того, что было вчера истиной и стало заблужденіем сегодня, — может быть для того, чтобы найти истинным то, что было заблужденіем вчера — станет таковым же завтра.

* * *

Тот, кто ищет Истину только в чем-нибудь одном, приходит к заблужденію. Тот же, кто ищет повсюду заблужденіе — находит истину. Она открывается только тому, кто готов найти Ее всюду, даже в том, что считается заблужденіем.

* * *

Факт, даже самый ничтожный — всегда Истина, а теорія, даже самая величайшая — все-таки предположеніе, требующее практической провѣрки. Поэтому Истину слѣдует искать только в фактах и с помощью фактов.

* * *

В наш вѣк философія должна уступить мѣсто точной (опытной) наукѣ познанія міра, ибо философія есть результать попыток познанія міра исходя из логики, а не фактов. Вся философія есть не болѣе, чѣм грандіозный воздушный замок, Вавилонская башня, построенная на пескѣ.

* * *

Человѣк старается доказать Истину логикой. Истина же может быть познана только прямым воспріятіем. Безполезно доказывать слѣпому логически, что есть свѣт. Единственный способ убѣдиться в этом — *увидѣть*.

* * *

Никогда не слѣдует думать, что истинность — всегда логичность. Наша логика возникла из разсмот-

ших измѣреній. Тогда всякое „ignoremus“ станет „ignoramus“.

* * *

Истину может открыть только вдохновеніе. Поэтому только геній постигает Ее.

* * *

Жизнь (Истина) проявляется в безконечности времени, как безконечность, помноженная на нуль дает неограниченное число величин. Вѣчная Жизнь (Ķáli) проявляется, как всеразрушающее Время (Ķála). Поэтому древніе считали богиню Ķáli Разрушительницей.

Борис Аров.

Берлин.

Индусскія пословицы.

На ядовитом деревѣ міра сего есть два сладких как мед плода: радость божественной поэзіи и дружба благороднаго человѣка.

Всякое благополучіе принадлежит душѣ, довольной своей долей; для того, кто носит башмаки, не вся ли земля покрыта кожей?

Томящагося от зноя не столь радует погруженіе в студеную воду, не приносит столько радости жемчужное ожерелье или помазанье сандалом, сколь добрыя дѣла радуют добраго.

воспріятіе жизни они сумѣли запечатлѣть в таких дивных образах, что образы эти живут цѣлыя тысячелѣтія и даже теперь покоряют умы и души наших безчувственных современников. Римляне создали міровую державу гражданской мощи, основанную на непоколебимом чувствѣ законности и готовности жертвовать личными интересами во имя Государства; эти безстрашные воины и администраторы объединили на много вѣков почти все человѣчество и тѣм самым дали возможность безпрепятственному развитію матеріальной и духовной культуры. Финикіяне обезсмертили свое имя как отважные мореплаватели; благодаря своей энергіи, уму и мужеству они захватили в свои руки всю міровую торговлю; в поисках новых рынков они проникали в самые отдаленные углы земного шара и задолго до Р. Х. осуществили возможность международнаго общенія и сотрудничества.

По ученію Тайновѣдѣнія, за много тысячелѣтій до нашей эры человѣчество создавало цѣлый ряд мощных цивилизацій, от которых не осталось почти никаких слѣдов, о которых Исторія не знает почти ничего. В каждую историческую эпоху позитивная наука, которая в древности была основана на знаніи посвященных, достигала пышнаго разцвѣта; каждая эпоха имѣла свою религію, данную из Высшаго Источника. И в каждую эпоху, как в фокусѣ преломленія лучей науки и религіи, рождалась опредѣленная оккультная доктрина; она была выраженіем эволютивных устремленій человѣчества, которое, повинуясь зову Логоса, искало путей горних и мужественно вступало на страдную стезю Богоисканія.

Таким образом, нѣсколько тысячелѣтій тому назад возникла Раджа Іога, — гармоничное сочетаніе науки и религіозной философіи, которую теперь лучшіе умы Запада справедливо считают величественной системой истиннаго научнаго Оккультизма. Славно имя Іога Патанджали, систематизатора Царственной Іоги; он был тѣм рѣдким

Человѣчество должно возможно скорѣе осознать наступленіе этой Новой Эры — Сатіа Юги. Ибо огненныя космическія энергіи в страшном напряженіи устремлены к землѣ и непрестанно вызывают различныя разрушительныя явленія (землетрясенія, изверженія, революціи, эпидеміи и т. п.). Неотложной нашей задачей является осознаніе и примѣненіе к жизни этих энергій. Ибо тогда из наших врагов онѣ превратятся в наших вѣрных союзников, — огонь разрушитель станет огнем созидателем.

Борьба за Сатіа Югу, — это свѣтлое и радостное будущее нашей планеты, — требует напряженія всѣх творческих сил человѣчества. И, конечно, Великое Бѣлое Братство не может остаться безучастным в этой борьбѣ. Невидимо для нас, воины его всегда стоят в первых рядах всѣх свѣтлых ратей. Оно посылает нам указы, несущіе залог побѣды, дает новыя Ученія, преображающія жизнь.

Таким Новым Ученіем, знаменующим творческіе пути Новой Эры, является Агни Іога. Іога Огня — Іога будущаго.

Основы Агни Іоги изложены в книгѣ, изданной нѣсколько лѣт тому назад в Парижѣ*). Основоположник ея — один из великих Учителей Востока. Он не захотѣл сообщить своего имени широкой публикѣ. „Дайте эти записи без имени, чтобы кто-то не кричал из темнаго угла о корыстном воздѣйствіи". „Без имени книга Ученія исключает личную корысть". (Агни Иога, §§ 650—580). Не будем называть Его имени и мы. Ограничимся лишь указаніем, что это один из тѣх членов Великаго Бѣлаго Братства, благая воля и мудрость которых около 60 лѣт тому назад вызвали к жизни Теософическое Общество и под покровительством Кото-

---

*) „Агни Иога". Париж. 1929. Стр. 333 In 8° (нов. орѳог.). Цѣна 15 французск. франков. Изданіе цѣликомъ распродано.

минологію. Отсюда — „Санскрит и Сензар дают налет изложенію“ *). Нам неизвѣстно, дѣйствительно ли в русском переводѣ бесѣд Учителя „значеніе выраженій (почитаемаго Махатмы) сохранено точно“ **). Возможно, что нѣкоторые §§ не являются дословным воспроизведеніем слов Учителя и носят значительный отпечаток личности переводчика.

Мы, русскіе оккультисты, должны гордиться участіем наших соотечественников в работѣ Великаго Бѣлаго Братства. Неоднократно уже Братство довѣряло русским отвѣтственную и важную работу, избирало посредниками между Хранимой Долиной и человѣчеством. Знаем, что когда около 60 лѣт тому назад оно пожелало пріоткрыть человѣчеству частицу забытой в вѣках Сокровенной Мудрости, то по его волѣ возникло Теософическое Общество, путевождем котораго и посредствующим звеном между Учителями и человѣчеством была наша соотечественница, Елена Петровна Блаватская.

И когда теперь, послѣдышам уходящей подрасы, безпомощно барахтающимся среди вражды и уничтоженія конца Кали Юги, дано заданіе построить жизнь на основах будущей Сатіа-Юги, то честь передать міру основы новаго Ученія поручена опять таки нашим соотечественникам, испытавшим счастье непосредственнаго общенія с Учителем.

Отмѣтим этот факт большой и значительной важности и отнесемся к новому Ученію с полным довѣріем. Послѣднее необходимо. Ибо „недовѣріе пресѣкает самыя нужныя и близкія достиженія“ („Агни Иога“ §402). Знаем, как тѣсно было сотрудничество Учителей с Теософическим Обществом в первые годы его существованія, как бережно охраняли Они первые шаги молодо-

---

*) „Агни Иога“, Вступленіе.
**) Ibidem.

дѣтельствует § 145; приводим его почти полностью, ибо в нем вкратцѣ намѣчена программа Агни Iогической Школы.

Руководитель, обращаясь к группѣ своих учеников, говорит: „Сначала вам были явлены грубоматерiальные законы. Вы были участниками поднятiя на воздух[1]), производились опыты матерiализацiи и присылки предметов[2]) — все это не для увлеченiя, но для суроваго познанiя. Затѣм вам был представлен астральный мiр[3]), но не для погруженiя в него. Расширяя сознанiе, вы получили возможность знать ауры и лики перевоплощенiй[4]). Покончив с мiром полуматерiальным, Мы перешли к космическому ясновидѣнiю и яснослышанiю[5]). Пользуясь открытыми центрами[6]), можно было показать лучи разных качеств и строенiе тонких субстанцiй. Так мы приблизились к осознанiю дальних мiров, которое близко к стихiям огня и потому опасно[7]). Так потребовался необходимый режим холода, слѣдствiя были блестящи. Без особых потрясенiй организма удалось представить грануляцiю Фохата, иначе говоря, получить так называемое призматическое зрѣнiе" *).

Далѣе, в Агнѣ Iогической Школѣ сначала принято „закалить на чередованiи неожиданностей, затѣм уничтожить чувство личной собственности, потом дать порученiе особой опасности и послѣ этих очищенiй принято обратить к землѣ, гдѣ среди кажущихся обычных условiй происходит высшая необычность". (§ 453).

Автору этой статьи неизвѣстна полная система упраж-

---

*) § 114 дает важныя указанiя относительно „призматическаго зрѣнiя". „Как извѣстно, сама Первичная Матерiя — Materia Matrix не проникает до земной сферы вслѣдствiи турбимона зараженных низших слоев, но так называемый Фохат, представляющiй грануляцiю Первичной Матерiи, в видѣ искр может достигать земную поверхность, и даже может быть уловим нѣкоторым зрѣнiем, когда солнечный луч пересѣкает химическiй планетный луч, окрашивая искры по химическому составу луча".

Такое насильственное напряженіе воли деформирует сообщенія, которыя зависят от ясности сознанія при сочетаніи свѣта Абидхармы (500).

Для дѣйствія мысли на дальнее разстояніе нужно вызвать пламя центров. Не насильственное напряженіе воли, но сочетаніе огня даст посылкѣ мысли мощь (597).

При дальних сообщеніях рекомендуется пріурочивать посылки к психическому состоянію получающаго и употреблять обычныя для него выраженія, чтобы избѣжать утомительную реакцію (500).

Считается, что космическія условія оказывают существенное вліяніе на телепатическую передачу. Полнолуніе обычно благопріятствует телепатическим явленіям. Но указываются обстоятельства, которые видоизмѣняют это условіе, как, напримѣр, извѣстныя фазы солнечных пятен (504). Телепатическія явленія ростут вмѣстѣ с химизмом планетных лучей (504).

Кромѣ космических условій на телепатическія сообщенія вліяет и психическое состояніе субъекта. Волненіе очень затрудняет передачу. Чрезмѣрное желаніе предвосхитить сообщеніе вносит содроганіе в огненный провод (506). Настроеніе бодрости, радости и устремленности повышает качество и напряженіе сообщенія, тогда как сонливость, раздраженіе и усталость ослабляют их (529). Личная природа участников налагает на телепатическія сообщенія свои отпечатки (529). На телепатическую передачу вліяют также климатическія, атмосферическія, магнетическія и топографическія условія (530—578—395).

Разсматривая далѣе систему упражненій Агни Іоги, необходимо отмѣтить, что Пранаямѣ в узком смыслѣ этого слова Учитель, повидимому, не придает большого значенія. О дыхательных упражненіях, которыя играют такую огромную роль в Раджа Іогической тренировкѣ, Учитель упоминает лишь мимоходом, совѣтуя небольшую Пранаяму утром, (не болѣе пяти минут) и указывая

гіям, ко всему, что преображает жизнь, устраняя понятіе смерти" (§ 181). Внутренній огонь преображает всю жизнь ученика. Сокращается сон, как ненужное и лежачее положеніе становится тягостным (181). Сокращается пища, как ненужное; сокращается питье, как ненужное. Вѣдь каждая энергія питает и психическая в особенности (501). На извѣстной ступени расширенія сознанія ученик входит в соприкосновеніе с пространственными огнями и пространственная мысль служит ему, как семафор и мегафон. В этом состояніи он не тратит много силы, ибо ему служит неисчерпаемый запас энергіи, находящійся около него (490).

К преимуществам Іоги относится также возможность общенія на разстояніи с Учителями. При этом различаются два качества провода: во 1 х, провод одиночный, который дает воздѣйствіе одного избраннаго Учителя, требует меньшей затраты энергіи и меньше затрагивает здоровье и, во 2-х, провод пространственный, который сообщает с нѣсколькими Учителями и дает возможность получать космическія знанія; в частности, он, очевидно, открывает ученику доступ в неисчерпаемые архивы Вселенной (Хроника Акаши). Утилизація пространственнаго провода требует осторожности. Как лампа, подверженная току различнаго напряженія, вибрируют центры при касаніи тонких видов энергіи и часто послѣ подобных сообщеній требуется отдых на значительное время. (184).

Часами счастья называют ту степень развитія сознанія, когда, не удаляясь от жизни, члены общины получают возможность присоединиться к Учителям в их Горном Городѣ Знанія. Возможность эта доступна только немногим избранным.

Конечно, путь Агни Іоги не легок и, прежде чѣм стать ея Адептом, ученик должен продѣлать огромную и напряженную работу. Принятые ученики подвергаются постоянным суровым испытаніям. Существуют два

ніе) невозможна“ — и они знают, что без примѣненія этого правила нельзя рѣшить ни одного Агни Іогическаго заданія.

* * *

Ученіе Агни Іоги глубоко и многогранно, но в этой статьѣ мы вкратцѣ разобрали лишь примѣненіе его к практической тренировкѣ ученика. Мы намѣренно оставили без разсмотрѣнія сущность Ученія и его основныя положенія, ибо это составит предмет спеціальнаго очерка. Скажем лишь нѣсколько слов критикам Агни Іоги.

Зачѣм нам новая Іога, воскликнут нѣкоторые оккультисты, когда уже существует цѣлый ряд Іогических систем, прекрасно разработанных и освященных традиціей вѣков!? Раджа Іога никогда не культивировала стихію огня, но все таки Адептов ея Господь награждает высшими дарами Самодхи. Зачѣм же нам сія огненная Іога?

„Каждый вѣк проводится особый вид Іоги по физическому состоянію міра. Нельзя приложить элемент земли там, гдѣ требуется огненное исцѣленіе. Ни вода, ни воздух не замѣнят крылья огня. Как неумолимая катастрофа, сметающая материки, также неотложна Іога познанія огненной мощи. Пониманіе сроков является признаком просвѣтленія сознанія“ (§ 188).

Іог много, но каждая из них ведет к познанію Великаго, Вѣчнаго Бога, каждая из них неповторяема и самобытна, как неповторяемы и несоизмѣримы пути человѣческих душ к своему Первоисточнику. Обратный путь мятущейся человѣческой души к своему Творцу завершается на протяженіи безчисленных эонов величайшим таинством міра, — таинством сліянія. Оно является конечною цѣлью достиженія всѣх Іог и поэтому говорить о преимуществах одной из них — нельзя. В началѣ каждаго Іогическаго пути Господь бросает на

дѣйствующим агентом является безсознательная сила медіума (единичнаго или коллективнаго); иногда оперируют нѣкія астральныя сущности (чаще всего элементеры), заимствующія для своих проявленій жизненные флюиды посредника.

Невольно приходит на память Е. П. Блаватская. Она постоянно получала от своего Учителя оккультным путем самыя разнообразныя посылки: письма, рукописи, различныя вещи, а однажды, в критическую минуту жизни, даже и значительную сумму денег... В данном случаѣ, механизм оккультной передачи можно было бы назвать медіумо-іогическим. Е. П. Б. была сильным медіумом и человѣком высокой духовной культуры; Учитель охотно пользовался ея медіумической силой, затрачивая на оккультныя посылки гораздо меньше энергіи и времени, чѣм это потребовалось бы при единоличных передачах.

[8]) Астральный мір — обѣтованная страна, в которую ведут всѣ пути оккультных наук, мощная рѣка, в которую вливаются всѣ ручейки эволютивных устремленій ищущаго человѣчества. Без точнаго знанія астральнаго плана изученіе Тайновѣдѣнія абсолютно невозможно; только тот имѣет право носить имя истиннаго оккультиста, кто может сознательно оперировать в астралѣ. „Книга Золотых Правил", это драгоцѣнная жемчужина восточнаго Эзотеризма, называет астральный мір Чертогом Познанія и считает, что изученіе его необходимо для каждаго ученика Оккультизма. Конечно, практическое изученіе астральнаго плана не безопасно, ибо хотя в нем душа ученика и „найдет разцвѣтаніе жизни, но под каждым цвѣтком свернулась змѣя", — предостерегает Голос Безмолвія.

Аналогично отношеніе к астралу и Агни Іогической Школы, вспоенной свѣтлыми струями восточнаго Эзотеризма.

Агни Іога не отвергает астральнаго міра, — ибо ничто сущее не отвергаемо, и строит познаваніе не по личному устремленію, а по абсолютному значенію. Она, конечно, признает несовершенство астральнаго плана, но считает, что в процессѣ эволюціи это состояніе должно измѣниться. (§ 351). Поэтому, уже в самом началѣ обученія Руководитель знакомит учеников с „блистательным міром", но тотчас же разрушает его очарованіе, „чтобы Майя не угрожала", чтобы иллюзіи не были приняты учеником за реальные образы, а послѣдніе не были восприняты сознаніем в искаженном и деформированном видѣ. В дальнѣйшем, когда уже создался правильный взгляд на вещи, когда сознаніе ученика выросло и окрѣпло, изученіе астрала бывает продолжено. (§ 454).

Уже без отвращенія и очарованія изучается тонкое тѣло во имя эволюціи (§ 454). Задачей учеников Агни Іоги является полное

литературѣ описаны случаи, когда совершенно ординарные люди, абсолютно не занимавшiеся внутренней работой, получали воспоминанiе о прошлом воплощенiи, но подобные случаи рѣдки. Метод сознательнаго раскрытiя этой способности был извѣстен уже в глубокой древности. „Различенiем впечатлѣнiй (точнѣе: совершенiем Самаямы над прошлыми впечатлѣнiями сознанiя), указывает Iог Патанджали, „прiобрѣтается знанiе прошлой жизни". (Patanjali Yoga Sutra, III—18). Конечно, знанiе прошлых инкарнацiй дает Iогу огромныя преимущества, но оно таит в себѣ также и нѣкоторыя опасности, от которых предостерегает нас Агни Iога.

Агни Iога считает, что так называемые случаи „двойной жизни" далеко не всегда являются одержимостью или умопомѣшательством,— иногда здѣсь имѣет мѣсто переживанiе прошлых инкарнацiй. „Иногда дух настолько прикасается к прежним воплощенiям, что переживает их снова. Необходимо заботливо обращать вниманiе на это состоянiе, которое не входит в сознанiе текущаго воплощенiя". (§ 230).

Если знанiе прежней жизни для ученика тягостно, то Iог может п р и к а з а т ь не прикасаться к прошлому.

Агни Iоги лишь в случаѣ необходимости касаются прежних воплощенiй, чтобы не привлекать эманацiи прошлаго из Акаши. (§ 230). Эти эманацiи утомляют, „особенно, когда карма приводит не особенно прiятных спутников. Но когда каждая встрѣча кончается, наступает облегченiе, точно отдано чужое имущество. Не менѣе половины всѣх земных встрѣч происходит из прежних воплощенiй. Можно представить, как пробочныя фигурки сцѣпляются под давленiем высшей энергiи электричества". (§ 238).

[5]) Ясновидѣнiе и яснослышанiе относятся к числу способностей, которыя абсолютно необходимы для изученiя Незримаго мiра. И западныя, и восточныя школы считают их краеугольным камнем практической оккультной работы. Корифей нѣмецкой школы, Карл Брандлер Прахт в своем извѣстном руководствѣ по практическому оккультизму считает ясновидѣнiе и яснослышанiе важнѣйшими астральными способностями человѣка, мостами, соединяющими нас с другим мiром. „Тайновѣдѣнiе без ясновидѣнiя и яснослышанiя, т. е. без непосредственнаго общенiя с астральным мiром, не имѣет никакой цѣны и поэтому ученик должен напрячь всѣ свои силы, чтобы прiобрѣсти эти способности и сохранить их надолго". (см. 11-ю главу его „Оккультизма" в русском переводѣ Максимова).

Ясновидѣнiе и яснослышанiе принадлежат к тѣм способностям, которыя должен раскрыть в себѣ каждый ученик, желающiй войти в сопряженiе с сверхчувственным мiром. Начатками ясновидѣнiя, — способностью ловить астральныя клише, относящiеся к дан-

Каждому эфирному чакраму соотвѣтствует опредѣленный астральный центр; оба эти органа составляют одно функціональное цѣлое.

Из числа вышеуказанных семи главных центров Агни Іога упоминает о центрах чаши и колокола, Глазѣ Брамы (не смѣшивать с Глазом Шивы!) и гортанном центрѣ.

В центрѣ чаши сосредоточено сокровище чувствознанія, сужденное будущей эволюціи (§§ 596—549). В настоящее время у человѣчества в массѣ чаша почти не функціонирует, но у будущей, шестой расы этот давно замолкшій центр снова оживет, снова начнет пылать огонь над чашей. Послѣднее находится в связи с пробужденіем Кундалини. (§§ 549—554).

При помощи центра чаши ученики могут войти в контакт с отсутствующим Учителем. Когда приходит время спросить совѣт и напитаться общей аурой, то подвинутые ученики объединяются в сознаніи с Учителем, мгновенно перенося сознаніе свое в сознаніе Учителя. При этом, они почти перестают ощущать себя, но окружность чаши полна чувствознанія. Такое сліяніе считается выше слов, ибо оно питает чувствознаніе. (§ 563).

Агни Іога считает, что нервныя удушья происходят от перегруженія чаши без сознательнаго пользованія ею и что туберкулез легких находится в этіологической связи с этим центром. (§ 573). Чаша имѣет также отношеніе к памяти. По ученію Агни Іоги, запасы памяти складывают не извилины мозга, но какое то другое хранилище. Это чаша. При поврежденіи чаши прилив воспоминаній мгновенно прекращается. (§ 627).

Центр чаши приводится в связи с словом „Арамрам". Вспомним, что по ученію Тантр каждый лотос имѣет своего „Bîja", т. е. основной тон, который приводит в дѣйствіе вибраціи матеріи даннаго лотоса. Bîja лотоса Манипура, физическим субстратом котораго является солнечное сплетеніе и иннервируемыя вѣтвями послѣдняго эндокринныя железы, будет „Ŗang".

С центром колокола, по мнѣнію Агни Іогов, находятся в связи нѣкоторыя слуховыя и зрительныя воспріятія; онѣ заслуживают особаго тонкаго вниманія. (§ 470). Этот центр и упоминаемые ниже два парных центра запястій и голеней называются аллегорически „пятью вершинами сокровищ" (596). Повидимому, этими словами обращается вниманіе не только на огромную цѣнность перечисленных лотосов в оккультной работѣ, но и подчеркивается их взаимная связь. „Когда чувствуется внезапная слабость под колѣнами или напряженіе кистей", говорится далѣе, „это будет обостреніе центра колокола". (§ 596).

Центры запястій и голеней упоминаются в оккультной литературѣ едва ли не впервые. Центр над кистью руки описывается Агни

(сердца) пріобрѣтается знаніе утонченнаго, загражденнаго и удаленнаго". (Patanjali Yoga Sutra. III—25). Гармоническое развитіе Сахасрара и Ајпа дают высшіе результаты.

Агни Іога считает, что к центрам необходимо относиться с самым заботливым вниманіем. В частности, она рекомендует регистрировать всѣ признаки непонятных заболѣваній, замѣчая, около каких центров обозначаются знаки и боли. „При развитіи центров человѣчество будет ощущать непонятные ему симптомы, которые будут относиться невѣжественной наукой к самым неестественным заболѣваніям" (§ 170). В дѣйствительности, каждый знак показывает на дѣйствіе центров, ибо послѣдніе вліяют на соотвѣтствующіе органы физическаго тѣла. Например, когда центры оплечій, (которые почти совершенно неизвѣстны европейским оккультистам), показывают напряженіе, то происходят нѣкоторыя измѣненія в верхних конечностях (боли и опуханіе плечей и локтей). Позитивные ученые приписывают подобным измѣненіям ревматическое происхожденіе, но по мнѣнію Агни Іоги они ошибаются: причину их надлежит искать глубже, — в центрах флюидическаго организма... Далѣе, аналогичныя пораженія нижних конечностей Агни Іога приписывает напряженію центров голеней и считает, что центры вблизи легких оказывают существенное вліяніе на развитіе чахотки, вліяніе гораздо болѣе сильное, чѣм простуда или худосочіе; отмѣчается также, что иногда около чаши появляются три знака (?) или происходит в гортани горѣніе (напряженіе горлового центра). (§ 330).

Открытые центры очень чувствительны по отношенію к измѣненіям окружающей среды. Рѣзкость внѣшних условій может их воспламенить. Поэтому, иногда необходимо прикрывать центры пластинками сомы. (195). Таким охранителем является литій. Препарат его может прикрывать нервные центры там, гдѣ психическая энергія отлагается. Эти пластинки будут панацеей человѣчеству. (§ 479).

Центры особенно чувствительны къ воздѣйствію прямых солнечных лучей, которые очень вредят их жизнедѣятельности. Если начинает работать „третій глаз", то необходимо тщательно защищать его от солнца. Іоги собирают волосы на темени, чтобы охранить этот канал. (220). Жрицы древности для охраненія солнечнаго сплетенія носили нагрудник из препарата литія, покрытаго воском, таяніе котораго указывало на недопустимость температуры. (5).

Агни Іога предостерегает далѣе против неосторожнаго обращенія с вспыхнувшими огнями, ими необходимо овладѣть и использовать в качествѣ полезной психорабочей силы. (220). При перерожденіи (раскрытіи) центров Іог испытывает непередаваемыя, переходящія боли. Онѣ мучительны, но, как настраиваніе струн вины (лютни) преображают его существо. Поэтому, Іог будет их привѣтствоватъ и

Молитва Бѣлыхъ Братьев.

Господи,
воззвах к Тебѣ, услыши мя!
Осѣни мя Премудростью Своей,
Освяти Любовью дух мой,
Укрѣпи Вѣрою душу мою,
Освѣти Надеждой начинанія мои.
Да будет Воля Твоя!
Аминь.

Пути оккультнаго творчества.

Ученик, как новорожденный младенец, спонтанно и непреоборимо тянется к свѣту. Трудноодолимая стезя практическаго оккультизма кажется ему простой и легко достижимой. Еще неосознанное, но почувствованное обаяніе сверхчувственнаго міра перестраивает заново жизнь его. Воспитаніе рефлексов, упражненія в дыханіи и сосредоточеніи мысли, развитіе силы воли, — всѣ подготовительныя ступени Пути кажутся ему вѣрной тропой к храму Сокровеннаго Знанія. Упорно по намѣченной тропѣ идет ученик и чудится ему: вот еще нѣсколько шагов и оккультный мір со своими высшими тайнами откроется перед ним.

Упорно по намѣченной тропѣ идет ученик. Длинна, однообразна тропа. Невидим храм. Наматывает время сѣрый клубок недѣль, мѣсяцев, лѣт. И отступают, отчаявшись, извѣрившись, малодушные. Забывают они, что большія оккультныя достиженія требуют большой затраты времени, — многіе годы, иногда десятки лѣт напряженной внутренней работы. Только перед немногими избранными легко и скоро открываются врата храма. Открываются перед тѣми, которые в этом во-

Первый очерк этого цикла посвящен поляризаціи интеллекта, — чрезвычайно важному психо физіологическому процессу, который, в сущности, является conditio sine qua non истинной оккультной работы.

I. Поляризація интеллекта.

1.

В оккультной литературѣ неоднократно указывалось на огромное значеніе *моноидеизма* для внутренней работы ученика. (Моноидеизмом мы называем такое состояніе сознанія, когда одна идея получает исключительное развитіе, подчиняет себѣ всѣ остальныя мысли и доминирует над всей мыслительной сферой человѣка). Разсматриваемая нами *поляризація интеллекта* является высшей ступенью моноидеизма. Одна мощная идея или комплекс однородных идей тираннически господствует над сознаніем, — убивает однѣ мысли, совершенно подавляет другія, — и до такой степени насыщает собою сознаніе, что весь мыслительный аппарат человѣка начинает вибрировать ей в унисон, как гармонически настроенная струна. Идея эта занимает центральное мѣсто в его жизни, становится солнцем, которое мощной энергіей своих лучей заряжает и направляет всѣ его поступки, чувства, мысли. Вся его внутренняя жизнь динамизируется, вибрирует в одном направленіи; организм его постепенно становится, если можно так выразиться, огромным электромагнитом, — живым резервуаром и генератором энергіи, которая всесокрушающей Ніагаррой в любой момент может быть брошена в любом направленіи.

2.

Поляризацію интеллекта можно условно подраздѣлить на общую и спеціальную, продолжительную и ко-

способен воспринимать „неба содроганье, и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье“. Поэт забывает о пищѣ, друзьях, отдыхѣ, снѣ, он охвачен творческим порывом, который на крыльях своих уносит его далеко от земли.

Такое состоянiе „малаго безумiя“ в большей или меньшей степени знакомо всѣм людям, занятым интенсивной творческой работой. В подобном состоянiи человѣк совершенно перестает сознавать окружающее и не реагир ет на раздраженiя внѣшняго мiра, время и пространство теряют над ним свою власть. Об Эдиссонѣ разсказывают, что, разрабатывая свои генiальныя изобрѣтенiя, он настолько уходил от физическаго плана, что иногда 10—12 суток подряд оставался без пищи, без отдыха, без сна. Однажды Рамакришна в такой степени погрузился в созерцанiе своей Божественной Матери, что в теченiе нѣскольких недѣль функции его физическаго тѣла почти совершенно угасли, он перестал реагировать на внѣшнiя раздраженiя и его били палками, чтобы привести в себя и заставить проглотить нѣсколько глотков молока. Однажды к знаменитому эллинисту Гiйому Бюдэ (Guillaume Budé) ворвался в рабочiй кабинет слуга и закричал: — „Барин, в домѣ пожар!“ Ученый был так погружен в свою работу, что это извѣстiе о страшной опасности не дошло до его сознанiя и он, не прерывая чтенiя, спокойно отвѣтил слугѣ: „Хорошо, доложи барынѣ, вѣдь ты знаешь, что я не вмѣшиваюсь в дѣла по хозяйству“.

Это — спецiальная поляризацiя интеллекта, мобилизацiя всѣх поляризованных сил организма для реализацiи опредѣленнаго заданiя. Оно продолжается обыкновенно до тѣх пор, пока человѣк не воплотит свою творческую идею. В теченiе этого времени жизнь его протекает исключительно на первом планѣ, а второстепенные планы безмолвствуют. И только послѣ того, когда напряженiе творческаго порыва начинает ослабѣвать,

тока и число оборотов намагничивающей спирали. Таким образом, можно сконструировать мощные электромагниты, которые будут притягивать не только опилки, булавки, мелкіе гвоздики и кусочки стали, но даже огромные бруски желѣза в десятки килограммов вѣсом.

Стальной стержень электромагнита аналогичен человѣку, который способен к пробужденію и накопленію оккультных сил; намагничивающая спираль — контакт его с высшими планами, оживленный горячим желаніем сознательно оперировать на этих планах; батарея, продуцирующая гальваническій ток, — безбрежный океан Праны, власть над которой дает изученіе Сокровеннаго Знанія.

Большинство человѣчества составляют примитивы, совершенно индифферентные к Наукѣ Духа. Они равнодушно проходят мимо величайших сокровищ духовной мудрости и даже попирают их ногами. Они подобны простым брускам желѣза, по намагничивающей спирали которых никогда не проходит гальваническій ток, — они не способны притянуть и тончайших опилок. У этих людей нѣт контакта с источником Божественной Мудрости, они полны Тамаса и не в состояніи ассимилировать ни одной крупинки Сокровеннаго Знанія, — самаго важнаго и цѣннаго в жизни.

Сравнительно немногіе создают контакт с сокровищницей Сокровеннаго Знанія и пытаются работать на подготовительных ступенях пути. Аналогія — желѣзные стержни, по намагничивающей спирали которых проходит ток, но послѣдній очень слаб, прерывист, остаточнаго магнетизма почти не образуется и притянутыя частички быстро отпадают по прекращеніи тока. Это ищущіе, почувствовавшіе влеченіе к высшей жизни, но оно слабо и непродолжительно; они возьмут из сокровищницы міра только нѣсколько приглянувшихся им самоцвѣтных камушков и быстро растеряют их на дорогах и бездорожьях жизни.

Настоящій оккультист должен сдѣлать свой ор-

устремиться ему навстрѣчу, озарит голубым свѣтом и уневѣстится своему суженому. Тогда легко и благостно пойдет он по Пути, — Царственному Пути к Единому, Вѣчному Богу, вступит в Царство нетушимаго свѣта и Горніе Чертоги откроются перед ним во всём своем сказочном великолѣпіи.

1931. **Dr. med. Александр Асѣев.**

Тайна смерти и воскресенія Христа.

Смерть Іисуса Христа, пребываніе во гробѣ и воскресеніе Его покрыто глубокой тайной. Обстоятельный с виду разсказ евангелистов в дѣйствительности ничто иное, как необходимый покров этой великой тайны. Евангелист Лука повѣствует, что в момент смерти Спасителя на крестѣ, завѣса храма сама собой разодралась на двѣ половинки (XXIII, 45). По объясненію Рудольфа Штейнера это знаменовало, что чаянія античных мистерій осуществились жертвою Христа и что отнынѣ тайнаго посвященія больше нѣт. И дѣйствительно, основанная на ученіи и жертвѣ Христа, Церковь христіанская тайны внутри своей Церкви не знала, подобно эзотеризму античных религій с их постепенным восхожденіем вѣрующих к истокам их богообщенія. Зато само христіанство явилось великой тайной и первые послѣдователи его должны были хорониться от пытливаго ока окостенѣлаго в устарѣвших формах міра. Но так как и постиженіе самого христіанства требовало долгаго внутренняго пути, то и посвященіе внѣшнее античных мистерій было замѣнено посвященіем внутренним и путь этого посвященія человѣк должен пройти совершенно самостоятельно. Он должен научиться вникать в сокровенный смысл памятников христіанства и под порою примитивным и даже противорѣчивым по-

земной жизни остававшійся, если можно так выразиться, вѣрным Самому Себѣ?! Конечно — нѣт! Жертва Христа была добровольная и отнюдь не ожидал Он видимых чудес и знаков, как жаждала того суевѣрная толпа у подножія Креста. Слова эти — наоборот — выражают — разумѣется в правильном переводѣ — идеальную гармонію заключительной Жертвы Христа. Они читаются Посвященными (внутренне посвященными) так: „Господь Элоимов, как Ты прославил меня!" И Церковь чтит именно славу Христа в Его жертвенном Подвигѣ, и Он, предвидѣвшій еще до Своего добровольнаго воплощенія, что евреи с Ним сдѣлают, выражает в этих словах Свою Божественную Радость по поводу свершенія Великой Миссіи, на что указывают послѣдующія, заключительныя, седьмыя слова Христа на Крестѣ: „Свершилось (правильнѣе: Миссія выполнена)! Боже, в руки Твои предаю Дух Мой!" Характерно, что слов этих ни у Матфея, ни у Марка нѣт. „Свершилось" имѣется только у Іоанна (XIX, 30), т. е. в наиболѣе эзотерическом изо всѣх четырех Евангелій. Послѣдняя фраза только у Луки (XXIII, 46). Это кажущееся разнорѣчіе Штейнер объясняет очень просто. Люди, смотрящіе на одну и ту же гору с разных высот и сторон, по разному опишут ее. Величайшую духовную гору міра — Христа — апостолы, люди различнѣйших индивидуальностей и различных степеней (внутренняго) посвященія видѣли и описывали, конечно, по разному, поэтому — не обладая подобно Сведенборгу, Лорбэру, Штейнеру ясновидѣніем высших степеней — совершенно праздная задача „приводить четыре Евангелія к одному знаменателю", как то пытались сдѣлать доктор богословія Александр Вестфаль под углом зрѣнія протестантской церкви или доктор философіи Артур Динтер под углом зрѣнія „оккультизма разума".

Но как бы то ни было, слова Христа предшествуют радостному возсоединенію Единороднаго Сына с

стіанской Церкви об искупительной жертвѣ Христа. Само собой разумѣется, что добровольное земное воплощеніе единороднаго Сына, Его земной учительскій подвиг и Его мучительная, безумно-мучительная крестная смерть являются Жертвой, принесенной за человѣчество, но вовсе не в том чисто еврейском торговом „выплатном“ смыслѣ умилостивительнаго выкупа Богу Ветхаго Завѣта за падшее человѣчество, как нас учили на школьной скамьѣ. Это лжеученіе об искупительной жертвѣ Христа к счастью для Православной Церкви (с которой погрязшая в дѣлах міра сего католическая римская Церковь, давно, как вѣрно опредѣлил Достоевскій в своей „Легендѣ о Великом Инквизиторѣ“, [„Мы давно уже не с Тобою, а с ним, уже восемь вѣков“—] вообще не сравнима) это лжеученіе в своем „Катехизисѣ“ опроверг митрополит Антоній Храповицкій (много грѣхов простится ему за это). Бог не Шейлок, который взыскивает по векселю и которому в отместку за мерзости человѣческія нужна страшная мука Его единороднаго Сына. Христос дѣйствительно побѣдил мір, но не в раввинистически-матеріальном смыслѣ, а тѣм, что он побѣдил своей радостной смертью матерію, показав несущественность ея и недѣйствительность смерти, воскреснув — что очень важно — в своем физическом тѣлѣ. Он сдвинул мір с мертвой точки, на которой застряло заблудшее человѣчество.

Вопреки аріанскому лжеученію, что Христос страдал только в призрачном, эфемерном тѣлѣ, надлежит сказать, что Он страдал самым настоящим наиощутительнѣйшим образом в физическом тѣлѣ. Иначе, какая же была бы жертва в призрачном тѣлѣ — был бы театр, недостойный ни актера, ни зрителя. Но очень мало обращается да .е богословами вниманія на этот факт, что часть божественной Крови истекла на землю. Правда, Іосиф Аримафейскій собрал в Священную Чашу Грааля часть Крови Божественнаго Страдальца и брат-

Дѣло в том, что вслѣд за отпаденіем Сатанаила, иначе называемаго Ариманом, отпал еще дух высоких достиженій Люцифер-Денница, именуемый у древних греков Офіонеем. Эти два духа Зла, обычно смѣшиваемые, по ученію Рудольфа Штейнера (в популярном изложеніи его ученика и учителя автора этих строк — Карла Гейзе) не идентичны. Отпаденіе Аримана-Сатанаила (потерявшаго свой „ил") было своего рода недомысліе, непониманіе необходимости возложенной на него Творцом великой миссіи. (Само событіе этого небеснаго бунта болѣе доступно постиженію нашего чувства, нежели пониманію нашего разума, поэтому приходится о таких грандіозных вещах говорить в примитивно опрощенных образах, принижающих величественность нѣкогда разыгравшейся небесной трагедіи. Послѣ Аримана отпал, как сказано, Люцифер-Денница. Их роли в дальнѣйших судьбах человѣчества, так сказать, перемежающіяся. Люцифер овладѣвает внутренним міром человѣка, его чувством; он идентичен с Прометеем, похитителем огня с небес, под которым, разумѣется, надо подразумѣвать не матеріальный огонь, уже на ранних ступенях развитія дающійся человѣку, а огонь душевнаго (астральнаго) познанія, преждевременное достиженіе котораго нарушает гармонію человѣческаго развитія. Ариман завладѣвает человѣческим міром представленій и портит разум (огонь духовный, преждевременно воспринятый, подобно огню душевному, сжигает и калѣчит вмѣсто того, чтобы воскрылить и одухотворить человѣка). Так было до крестной смерти Спасителя. С момента же Голгофской Жертвы роли этих падших ангелов перемѣнились: Ариман касается теперь также и внутренняго міра человѣка, Люцифер также внѣшняго, міра разума. Это произошло именно потому, что капли Божественной Крови просочились в землю и освятили ее, вслѣдствіе чего произошел „аурическій обмѣн". Аура, душевная оболочка — свойственна всякому

можности в океаны или на кряжи необитаемых гор"). „Эти народы, говорит далѣе Сент Ив, — первобытные жители Центральнаго Огня, и их посѣтил Наш Господь Іисус Христос, прежде чѣм взойти к Солнцу, дабы искупленіе очистило все вплоть до огненных инстинктов, откуда идет видимая іерархія существ и вещей". Чрезвычайно интересно с рассовой точки зрѣнія (т. е. с точки зрѣнія тянет ли наслѣдственная кровь к землѣ или толкает к небу) сравнить „Схожденіе во ад" Альбрехта Дюрера с аналогичной картиной Саши Шнейдера. На картинѣ романскаго художника захватывающе изображены демоническіе элементы, между тѣм у германскаго мастера (Альбрехт Дюрер, как это доказал геніальный Фридрих Марби, был истинно посвященный) страданіе павших и состраданіе Христа поглощают цѣликом вниманіе зрителя. Несомнѣнно, что Дюрер ближе к земному отраженію трансцендентальнаго.

В евангельском разсказѣ обращает на себя вниманіе одна подробность, которая, что опять таки очень характерно, сообщается только в Евангеліи от Іоанна (XIX, 31—36). Дѣло в том, что по закону Моисееву (Второзаконіе. XXI, 23) распятаго запрещалось оставлять на крестѣ на ночь, чтобы не осквернить всю страну, а надлежало хоронить в тот же день. Между тѣм мы знаем — эта подробность имѣется только у Марка, XV, 23 — что Христос отказался от дурманящаго, лишающаго сознанія напитка (вино с миррой), который ему предлагали, именно желая претерпѣть полностью и пріять всю муку на себя (одним доказательством больше против упомянутаго на стр. 76-й лжеученія аріан). Муки на крестѣ продолжались обычно долго. Мы знаем из Евангелія, что Пилат удивился, что Христос уже умер, когда Іосиф Аримафейскій пришел просить тѣло Христа для погребенія (Марк XV, 44), евреи между тѣм, стремясь во что бы то ни стало исполнить букву закона Моисеева, просили Пилата перебить распятым голени,

не освободить (erlösen означает и освободить и искупить). Освободить, искупить это тѣло мог только Христос, но только в том случаѣ, если бы Он, Христос, не был бы сожжен послѣ земной смерти. Если бы Христос был сожжен, то это незримое, но подлинное физическое тѣло (по отношенію к которому зримое физическое тѣло является только оболочкой, пальто) отдѣлилось бы от физическаго зримаго, сжигаемаго тѣла Христа. Но в таком случаѣ Христос не мог бы воскреснуть во плоти. А между тѣм побѣда над смертью должна была ознаменоваться матеріальным воскресеніем во плоти. Для того же, чтобы оно было возможным, Христос должен был быть предварительно погребен в могилѣ, а не сожжен. Он должен был быть погребен, чтобы возсоздать подлинное физическое тѣло (для нас зримое) безгрѣшным, непорочным. Но если бы Христу перебили голени, то он не мог бы тѣлесно воскреснуть. А так, как дѣло имѣло мѣсто по евангельскому описанію, он воскрес в своем подлинном физическом зримом тѣлѣ, которое было, правда, вовсе прозрачным, но физическим. Вѣдь физически воскресшій Христос, в доказательство маловѣрным ученикам своим, даже ѣл вмѣстѣ с ними (от Луки, XXIV, 43). При перебитых голенях была бы нарушена связь между свѣтлым, внутренним, незримым физическим тѣлом и грубым, внѣшним, зримым тѣлом, собственно двойником подлиннаго физическаго тѣла. С нами дѣло обстоит иначе. Для нас воскресеніе происходит во Христѣ и через Христа. Это происходит в самом буквальном, а не переносном смыслѣ слова. Когда мы умираем, Христос освящает незримое, подлинное наше тѣло, внѣдряясь, вселяясь в него (вот почему чистота и воздержаніе закон для христіанина), так что внѣшнее физическое тѣло легко и без затрудненій может быть сожжено. Вѣдь все Душевное и Духовное покидает при смерти тѣлесную оболочку, а вмѣстѣ с ними и подлинное незримое физическое тѣло.

человѣчества, но и в исторіи всего міра. Так, говорят, что покаявшійся разбойник — дитя разбойника укрывшаго нѣкогда Святое Семейство на пути в Египет, когда во время остановок Христа-младенца вымыли в одном корытѣ с ребенком разбойника — впослѣдствіи вмѣстѣ с ним распятым. Говорят, что непокаявшійся разбойник в наше время перевоплотился в Россіи, на Кавказѣ и там умер (до революціи по всей вѣроятности) в домѣ сумасшедших.

С другой стороны и наука хочет внести свой свѣт и дать факты, в своем рвеніи не замѣчая, что всѣ внѣшніе факты, пусть тысячу раз доказанные, ничто в сравненіи с осознаніем сердцем внутренняго факта Великаго страстотерпческаго подвига Спасителя. Так в 1925-м году раскопки возлѣ Антіохіи нашли якобы подлинную Чашу Святой Вечери. Туринская Плащаница доказывает — фотографическими экспериментами — подлинность погребенія. Теперь археологи хотят по дорогѣ из Дамаска в Іерихон найти подлинную Голгоѳу и утверждают, что нашли новое, настоящее и истинное мѣсто погребенія, а слѣдовательно и воскресенія Христа (работы мисс Гуссей и др.). Найдены развалины дворца Понтія Пилата. Эрлангенскій профессор Герхард установил путем многолѣтних вычисленій точно год рожденія Христа, т. е. ученика Іегошуа (7 г. до Р. Х.!!) и точно даже день распятія: 13 низам=7 апрѣля 33-го года нашей эры (т. е. на 40 м году жизни физическаго тѣла Христа. Но если все и так — не умом надо итти ко Христу, а сердцем. Вот единственная узкая стезя познанія, признанія, послѣдованія и спасенія, памятуя великія слова Владимира Соловьева: „Кто крест однажды взялся несть, тот распинаем будет вѣчно, но если в жертвѣ счастье есть, он будет счастлив безконечно!".

Григорій Бостунич.

Эрфурт, в Страстную Пятницу, 6 апрѣля 1928 года.
(В день четырехсотлѣтія смерти Альбрехта Дюрера.)

Строфы Аштавакра.

Ashtavakra Samhita.

(*Вмѣсто комментаріев*).

Предлагаемое вниманію русских читателей небольшое произведеніе Суоми Нитьясварупананда вызывает к себѣ совершенно особый интерес с одной стороны вслѣдствіе того, что в нем в сжатом видѣ представлена сущность всей философіи Адвайта (монистическая школа Веданты), а с другой стороны — чтó может чрезвычайно поразить христіанскіе умы — выявляет со свойственной Востоку смѣлостью точку зрѣнія индусскаго мыслителя, с внѣшней стороны противную христіанскому міровоззрѣнію. Для индуса, считающаго себя Сыном Божіим, но отнюдь не „тварью", болѣе того — *единым* с Богом, совершенно естественно не умалять, но усиливать свое „Я", не подавлять, но развивать самосознаніе. Для Ведантиста существует только Атман (высшее Я) и достиженіе Атмана возможно только путем утвержденія своей божественности, расширеніе своего „Я", (эгоизм есть съуженіе „Я!") а не путем самоуничиженія, предписываемаго христіанской моралью. В этом коренная разница этих двух міросозерцаній — индусскаго и христіанскаго и совершенно незачѣм замалчивать это.

„Я стану Всѣм, все станет Я" поет Санніази. И если христіанин полагает высшій идеал в формулѣ „да будет воля Твоя," для Адвайтиста может быть только один отвѣт: „да будет воля Моя". Ибо для него его Я включает все.

В свѣтѣ этой философіи станут понятны строфы Аштавакра.

„Оставивши с тѣлом весь мір бытія
Свое созерцаю я высшее Я".

Так весь этот мір растворится во Мнѣ".

Как глиняный кувшин возвращается в глину, волна — в воду, браслет — в золото, так же весь мір, происшедшій из Меня, растворится во Мнѣ.

„Весь мір от травинки — до Брамы прейдет!

О, Я! Слава Мнѣ! Я один лишь — оплот".

О, Я! Поклоненіе Мнѣ, в ком нѣт разрушенія даже когда весь мір от травинки до самого Брамы разрушается.

„О, Я! Слава Мнѣ! Став во плоти Одним,

Проник Я весь мір, но Я сам недвижим".

О, Я! Поклоненіе Мнѣ, хотя и имѣющему тѣло, но Единому, никуда не уходящему и (ниоткуда) не приходящему, по сущему, проникая весь мір.

„Кто в мышцѣ неслабной содержит весь свѣт,

Как Я? Слава Мнѣ! Меня высшаго нѣт!"

О, Я! Поклоненіе Мнѣ! Нѣт никого искуснѣе Меня, даже не касающагося міра своим тѣлом и все же вѣчно поддерживающаго мір.

„О, Я! Слава Мнѣ! Но всего не объять

Во Мнѣ — ни помыслить, ни словом сказать!"

О, Я! Поклоненіе Мнѣ, неимѣющему ничего и в котором заключается все, о чем можно помыслить или сказать.

Суоми Нитьясварупананда.

Перевод с санскритской рукописи и предисловіе

Бориса Арова.

Берлин 1933.

Молитва Шамбалѣ.

Ты, позвавшій меня на путь труда, прими умѣніе и желаніе мое. Прими труд мой, Владыка, ибо видишь меня среди дня и ночи. Яви, Владыка, руку Твою, ибо тьма велика. Иду за Тобою!

Они глядят в пески... гдѣ в сердцевинѣ самой
Синѣет озеро... гдѣ царство мудрецов
Хранит от яда зла двѣнадцать островов...
Сидят — и думают... И воздух чистый Шамо
Сверкает и дрожит от их творящих дум
И шепчет трепетно: „Om mani padme Hum!“

А там, с Небесных Гор, покрытых снѣжным пухом
Дыханіе свое в земную даль струят
Тѣ, кто пути людей, предначертав, хранят,
Великіе, чей дух слился с Вселенским Духом, —
И, превозмогшіе земли тяжелый прах,
Пребудут до конца, безсмертные в тѣлах.

Нина Рудникова.

Ревель.

Индусскія пословицы.

Не слѣдует дружить с дурным человѣком; уголь, когда горяч, сжигает; а когда остыл — чернит пальцы.

В сандаловом деревѣ водятся змѣи, а в прудах, родинѣ лотоса, не живут ли аллигаторы? В счастьи таится зависть и безпримѣсных радостей не бывает на землѣ.

Благороднаго радует благородное, низкаго не радует благородное. Из лѣса направляется к лотосу пчела, — не лягушка, хотя бы и жила она в том же озерѣ.

Когда слабоумный богач лишается богатства, его дѣйствія изсякают как ручейки, изсыхающіе в жаркое время года.

Голубая Дама.

(Голубому портрету моей Матери).

Конь копытом камни бьет упрямо,
Мускулы играют в нервном тѣлѣ.
Свист хлыста — и в ночь мы улетѣли,
Воевать за Голубую Даму.

Голубая Дама, гдѣ Вы? Кто Вы?
Были грѣшной, — сдѣлались надзвѣздной.
В дальнiй путь я выступила поздно,
Бросить эху боль мою и зовы.

Древнiй лѣс навстрѣчу вѣет жутью,
Шелестит косматый и дремучiй...
Посреди дорог, гдѣ рыщут тучи,
Я и конь у страннаго распутья.

Мы по звѣздам Вас не отгадали.
Мы летим в туман и сумрак синiй...
Киньте клич в звенящую пустыню,
Голубая Дама дымной дали!

К голубому, свѣтлому миражу
Мчится конь, свистя по вѣтру гривой.
Ворожат в горах лѣсныя дивы
И дорог запутывают пряжу.

Но летя к потерянному храму
Я щитом и волей ночь раздвину:
Чую в сердцѣ лозунг палладина —
Умереть за Голубую Даму.

М. Волынцева.

Константинополь.

рѣшеніях; искренне любящій человѣчество, а это вносит сердечную теплоту в личном общеніи с людьми и с их страданіями; как интеллигентный моряк, постоянный читатель серьезных книг, он, как магнетизер, состоял из этих трех главных элементов:—смѣлой иниціативы, сердечнаго желанія и рѣшенія помочь непремѣнно каждому больному и серьезнаго отношенія к существу дѣла. В началѣ практики у него было нѣсколько удач, которыя ему и открыли путь. Квартира его при пріемах была всегда переполнена.

Когда он заболѣл туберкулезом, то чтобы не передать, если не самой болѣзни, то наклонности к ней больным, он перестал лечить, хотя в бѣженствѣ окружала его обстановка нищенская, а за „сеансы“ ему предлагали сотни динаров.

Вл. Н. относится к числу наиболѣе крупных русских эзотериков; он был хорошо извѣстен еще в Россіи, как автор нѣскольких замѣчательных книг по вопросам Сокровеннаго Знанія, которыя являются теперь большой библіографической рѣдкостью. Философія его отражает его любящую, широко открытую к человѣчеству душу и этим душевным богатством и вѣрой в богорожденность человѣка проникнута каждая им написанная страница.

В этом очень маленьком по внѣшности, но очень сильном по духу и волѣ человѣкѣ было много теплаго и яснаго быстро согрѣвающаго человѣческое сердце лучистаго солнца, что давало ему внезапное и полное довѣріе людей и — моментальныя исцѣленія. Он был одним из искренних друзей человѣчества. Да помнят это о нем люди благодарно.

Алексѣй Суворин.

Бѣлград.
